

न
PRACTICAL ETHICS

११
व्यवहारिक नीति

१८२३.

डिम्भत ८ आना.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૪૮૮- વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૮૨૫૨૧૨૩ જાતિ

વિષય ૫૪

PRACTICAL ETHICS

BY

WILLIAM DELVITT HYDE, D. D.

વ્યવહારિક નીતિ.

SURAT:

Printed by H. S. Diekey, at the Mission Press and published by
Rev. J. Lampard, Principal, School of Theology,
Baroda Camp.

આવૃત્તિ ૧લી.]

[નકલ ૧૦૦૦.

કિંમત ૮ આના.

૧૯૨૩.

P R E F A C E .

This book has been in use in the Florence B. Nicholson School of Theology at Baroda for several years, the teachers making their own translation from the English original as they went along. We have always considered the work an excellent one, and have found nothing better. The translation into Gujarati was therefore decided upon, with the hope that it might be found of service beyond the bounds of the Methodist Episcopal Church.

The translation has been done by Mr. B. I. Bhutt, M. A., of Surat, and is excellent. I am greatly indebted to Dr. H. R. Scott of Surat for his generous help in a careful examination of the translation and for his general interest in the production of the book in Gujarati.

Baroda Camp,
31-1-23.

J. LAMPARD,
Principal, School of Theology,
Baroda.

INTRODUCTION.

ઉપોદ્ધાત.

નીતિ એ વર્તનનો નિયમ તથા જીવનની કળા સુચવે છે.

જીવન સંબંધમાં સમાયજું છે; તેને વારંવાર બરાબર સંબંધમાં રાખવાની જરૂર છે; તેમાં બહારનાં તથા આંતરનાં વાનાં સમાયલ છે. વર્તન માટે વાનાંની જરૂર છે કે જેમાંથી ચારિત્ર બનાવી શકાય, પરીક્ષણ સામે થઈ શકાય, અને વાનાંના સહવાસમાં આવી શકાય.

આ વાનાં કુદરત પુષ્કળતાથી આપે છે. તે દરીયાકાંઠેની રેતી અને આકાશના તારાની જેમ ગણાય તેટલા નથી. તેમનો વિજ્ઞાનીક રીતે વિચાર કરતાં તેમના જૂઠા જૂઠા વિભાગ એવી રીતે પાડવા જોઈએ કે જેથી જીવનનાં તથા ચારિત્રનાં અગત્યનાં વાનાંની જૂદી તપાસ કરી શકાય. આ પુસ્તકનું દરેક પ્રકરણ જીવનના ખાસ અગત્યના એક વાના વિષે વિચાર કરે છે.

આમાંના દરેક વાના સાથે જૂઠા જૂઠા સંબંધ ધણી રીતે રાખી શકાય છે; આમાંના કેટલાક સંબંધથી આપણને નુકશાન પણ થાય તેમ છે અને કેટલાકથી તો ખિલકુલ નાશ પણ થવાનો સંભવ રહેલો છે. દરેક વાના પ્રત્યે આપણે એક એવો સંબંધ રહેલો હોય છે કે જેથી તે વાનાથી મળતો લાભ આપણને પૂરેપૂરો મળે, અને તેમજ તે વાનાનો ઉપયોગ તથા કિંમત તેવા ને તેવાજ રહે. આવા ઈચ્છવાજેગ સંબંધ રાખવો તે આપણી ફરજ છે.

પોતાપણું કે અમુક બાબત એ બેમાં પ્રથમ સ્થાન કોને આપવું તેનો નિર્ણય તે બાબતની ઉપર રહેલો હોય છે.

નિર્ણવ વાનાં જેવાં કે ખોરાક, પીણાં, કપડાં અને મિલકત એમાં પોતાપણું સર્વોત્તમ છે. આવાં વાનાં પ્રત્યે આપણે ડહાપણભરેલી રીતે સ્વાર્થી થઈએ એવી આપણી ફરજ છે. જ્યારે મનુષ્યો તથા વસ્તુઓનો મેળાપ થાય ત્યારે વાનાં કરતાં મનુષ્યનેજ પુરો હક હોય છે.

પછી જ્યારે આપણે ઈચ્છવા જોગ વાનાં જેવાં કે જ્ઞાન, કુદરત વગેરે વિષે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે કેવળ સ્વાર્થભાવ આપણામાં રહી શકતો નથી. જ્ઞાન કાંઈ ગોખવાથી મળતું નથી અને કુદરત સંગ્રહ કરવાથી મળતી નથી. વાનાંની પોતાનીજ કિંમત હોય છે અને તેમના કેટલાક હકો પણ હોય છે, તે આપણે તાબે થવાનું ધિક્કારે છે. આ વાનાંના ઉત્તમેઉત્તમ લાભ લેવા માટે આપણે તેમને તાબે થવું જોઈએ, અને તેમના વિષેના પ્રેમમાં એટલા બધા મસ્ત થવું જોઈએ કે આપણે આપણી પોતાની જાતને પણ વિસરી જઈએ.

પણ જ્યારે આપણે મનુષ્ય મનુષ્યના સંબંધનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તો મેળવવાનો યા તાબે થવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેમજ ઉપરોક્ત બન્નેમાંના ગમે તે

યા ગમે તેવી રીતે મિશ્ર કરેલો સંબંધ ટકતો નથી. સામાન્ય હિતનો વિચાર અને એક મહારાજ્ય કે જેમાં દરેક વ્યક્તિની બીજી બંધી વ્યક્તિઓના સંબંધમાં કાંઈ ને કાંઈ કિમ્મત હોવી જોઈએ. “મનુષ્ય બનો અને બીજાના મનુષ્યત્વને માન આપો” એવી આ બાબતમાં ફરજ સમાયેલી છે.

સામાજિક બાબતોમાં પ્રવેશ કરવામાં આપણે એવાં વાનાંની સમિપ જઈએ છીએ કે જેઓ બહોળા તથા ગૂઢ હિતવાળા હોય છે અને આપણા વ્યક્તિગત જીવન માટે ખાસ ઉપયોગના હોય છે. બીજા મનુષ્યો સાથે સરખામણી કરતાં આપણે સરખાપણું જોઈ શકીએ છીએ, પણ સમાજ સાથે સરખામણી કરતાં સમાજને વધારે મહત્ત્વ આપવાની અગત્ય છે, કારણ જે સામાજિક સંસ્થાઓ વગર મનુષ્યના જીવનની કાંઈજ કિમ્મત નથી અને મનુષ્ય એક મનુષ્ય રહી શકતો નથી. આ બાબતોમાં ફરજ એવી છે કે વફાદાર રહેવું અને આત્મભોગ આપવો.

છેવટે જ્યારે પ્રભુ વિષે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તે જગતનો કર્તા છે, મનુષ્યોનો નિભાવનાર છે, કળા, કુદરત તથા સમાજનો રચનાર છે; માટે તેના પ્રતિ સંપૂર્ણ ભક્તિ અને માન એજ સંબંધ હોઈ શકે છે.

દરેક વિષયમાં ફરજ પોતાની સંપૂર્ણ ખીલવાળી માટે અને તે વાનાનો સારામાં સારો ઉપયોગ એ છે, અને તે બાબતનો નિર્ણય આપણે કરવો કે તે વાનું કરે તેનો આધાર તે વાનાની આપણા કરતાં વધતીઓછી કિમ્મત પર આધાર રાખે છે.

કોઈ પણ કાર્યમાં જે આપણે આપણી ફરજ વારંવાર બજાવ્યા કરીએ તો આપણને તેમ કરવાની ટેવ પડે છે ને પછી તેમાં આનંદ લાગે છે, અને પછી આપણને તેજ પસંદ પડે છે. આવી ફરજ પ્રત્યેની ટેવ તેની સાથેનો સદ્ગુણ પણ લાવે છે.

સદ્ગુણ એ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે. તે પરીક્ષણ વખતે આપણી શી ફરજ છે તેને નિશ્ચયપૂર્વક બતાવે છે. સદ્ગુણ એ સત્તા છે, પ્રથમ તો પોતા પરનો કાબુ મળે છે અને પછીથી બીજા વાનાં ઉપર કાબુ મળે છે.

આમ જ્યાં ફરજ અને સદ્ગુણનો સંબંધ થાય છે ત્યાં તેનું ઉચ્ચતર અને જીવન વિકસાવનાર ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી કે જેને બદલાના નામથી ઓળખાવામાં આવ્યું છે.

સદ્ગુણનો બદલો ફરજ અને વાના પ્રમાણે જુદો જુદો હોય છે. જે સદ્ગુણો જડવસ્તુઓના સંબંધના છે તે તેમના બદલા તરીકે જડ વાનામાં ઉત્ત્રિત કરાવે છે. જે સદ્ગુણો ધ્વજ્વાલોગ વાનાને લગતા છે તેઓની શક્તિ વધે છે, વિચારબળ વધે છે અને ઉમદા ખવાસ કેળવી શકાય છે. સાથી મનુષ્યો પ્રત્યેના સદ્ગુણથી સામાજિક સહાનુભૂતિ અને પ્રેમની લાગણીમાં વધારો થાય છે. કુટુંબ, રાજ્ય અને સમાજ તરફના સદ્ગુણથી મનુષ્ય એવાં ઉમદા કાર્યો કરી શકે છે કે તે પોતાના સ્વાર્થને તજ દે છે અને તેમાં જે મરણ થાય તો પણ તે પ્રિય લાગે તેવું છે, કારણ કે

એ તો રાજપુશીથી આપેલ ભોગ છે, એટલા માટે કે મનુષ્ય જે સમાજનો સભાસદ છે તેને ખાતર ભોગ આપે તોપણ શું?

તોપણ હંદગી કાંઈ આમ આગળ વધ્યાજ કરતી નથી, તે કાંઈ વિનયવંત ફોજની જેમ વાહન વગાડતી હરહમેશ આગળ ધસ્યા કરતીજ નથી, પણ માત્ર વિષયને ચર્ચાવવા માટે આમ લખવું પડ્યું છે. હંદગીમાં મોટી મોટી લડાઈઓ લડવાની છે અને મહાન શત્રુઓ જીતવાના છે. હવે આપણે બીજા સંબંધો વિષે વિચાર કરીએ.

દરેક વાનાં સાથે આપણે એકજ ખરો સંબંધ હોઈ શકે છે એને માટે બીજા બંધા સંબંધ ખોટા હોવા જોઈએ. આવા બીજા સંબંધો તો પરીક્ષણરૂપ છે. પરીક્ષણ એ આપણા સ્વભાવના એકજ ભાગનો વિકાસ કરવા માટેની તૃપ્તિ છે કે જેથી એકજ ભાગને લાભ થાય છે ને આખા દેહને લાભ થતો નથી. દરેક વાનાંને ધણું પરીક્ષણો હોય છે. “નાશમાં લઈ જનાર માર્ગ પહોંચો હોય છે.”

જેમ ફરજ બળવવાથી સદ્ગુણ નીપજે છે તેમજ પરીક્ષણને તાંબે થવાથી દુર્ગુણ નીપજે છે. દુર્ગુણ એ પરીક્ષણને તાંબે થવાની ટેવ છે.

પરીક્ષણો બે જાતનાં છે. એક તો આપણે અમુક વાના વિષે ધણોજ ઓછો વિચાર કરીએ અથવા તેની અસર ધણીજ ઓછી થવા દઈએ તે છે, અને બીજી જાત તો એ છે કે જેમાં આપણે અમુક વાનાંને તાંબે થઈ જઈએ છીએ અને આપણા જીવનમાં તેમને હદ કરતાં વધારે સ્થળ આપીએ છીએ તે છે. તે પ્રમાણે દુર્ગુણોની પણ બે જાત છે. પહેલી જાતના દુર્ગુણો તે ખામીના દોષ છે, અને બીજી જાતના દુર્ગુણો તે અતિશયોક્તિના દોષ છે. જાતજાતનાં ધણું પરીક્ષણો દરેક વાનામાં હોય છે, પણ આપણે સૌથી મોટા એકજ પરીક્ષણનો વિચાર કરીશું, તો પણ જેમ દરેક વાનામાં બન્ને જાતના દોષ રહેલા છે તેથી તે બન્ને જાતનો વિચાર કરીશું.

દુર્ગુણ પોતાની સાથે પોતાની શિક્ષા રાખે છે. અમુક વાનાને બગાડનાર હોવાથી તે વાનાદ્વારા આપણને મળતી સંપૂર્ણતા ને અશક્ય બતાવે છે, અથવાતો ઉચ્ચ સંબંધ થવા દેતો નથી, અથવા તો તે વાનાનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી આપણા જીવનને જોઈતી ઐક્યતા તથા સંપૂર્ણતા મળી શકે. પ્લેટોના શબ્દોમાં, “સદ્ગુણ એ આત્માનું આરોગ્ય, સૌંદર્ય અને સુખ છે, અને દુર્ગુણ એ આત્માનું દરદ, નબળાઈ અને ખોડ છે.”

દરેક પ્રકરણ આ બતાવેલા નિયમ પ્રમાણે ગોઠવેલ છે. આ સાથેના પત્રકમાં બતાવેલ વિચારમાળા પ્રમાણે આ પુસ્તક રચવામાં આવ્યું છે. આવા પત્રકમાં એકજ શબ્દમાં અમુક બાબત વિષે લખવાનું હોવાથી કૃત્રિમતા તથા અસંપૂર્ણતા, દેખાય, એમ છે ખરું. આમ એકઠી કરેલ વાતો એકજ પત્રકમાં જોતાંની સાથે એકદમ દરેક બાબતનો ખ્યાલ આપે છે કે જેમ કરવાનું બીજા કોઈ પણ સાધનથી અશક્ય જણાય એમ છે.

વ્યવહારિક નીતિ.

પ્રકરણ ૧.

ખાવું તથા પીવું.

મનુષ્યના જીવનના મુખ્ય આધારરૂપે અને ખાસ અગત્યના સાધનરૂપે ખાન તથા પાન છે. જે આપણે સગવડમાં, સુખમાં તથા આખરમાં રહેવું હોય તો ખીજાં વાનાંઓની પણ જરૂર છે. પણ જે આપણે જીવવું હોય તો આપણને ખાણની તથા પીણની અગત્ય છે. આપણે આ અગત્યને વિસરીએ નહિ એટલા માટે કુદરતે આપણને બે ચોકીદાર આપેલા છે, ભુખ તથા તરસ; કે જેઓ જ્યારે આપણને ખાવાની તથા પીવાની અગત્ય જણાય ત્યારે ચેતવણી આપે છે.

ફરજ.

શરીરને તથા મનને સારી ચાલુ હાલતમાં રાખવાની. આ ચેતવણીના જવાબમાં આપણે યોગ્ય સમયે જ્ઞેષ્ઠતા પ્રમાણમાં તથા જરૂરનો ખોરાક ખાવો તથા પીણ પીવાં જ્ઞેષ્ઠ્યે કે જેથી શરીર સારી હાલતમાં રહે ને મન તથા વિચારશક્તિ સતેજ રહે.

આરોગ્યશાસ્ત્ર, આપણો પોતાનો અનુભવ તથા સામાન્ય જ્ઞાન આપણે ક્યારે અને શું ખાવું તથા પીવું તે વિગતવાર સુચવે છે. નીતિ આ જ્ઞાન આપણામાં છે તેમ માની લે છે અને આપણને સુચવે છે કે આરોગ્યવિદ્યાના નિયમો તે આપણા ઉત્તમ મિત્રો છે અને તેમને અનુસરવું એ આપણી ખાસ ફરજ છે.

સદ્ગુણ.

મિતાહાર એ આત્મસંયમ છે. ભુખ તથા તરસ ખાવાનું કે પીવાનું ક્યારે શરૂ કરવું તે કહે છે. પણ તે ક્યારે બંધ કરવું તે વિશે કહેતાં નથી; અને ઠાઠવાર જે તે કહે છે તો તે માનવા માટે ખાસ

પ્રયાસ કરવાની ફરજ પડે છે. ખાવાની તથા પીવાની ઇચ્છા જે આપણે તેનાથી દોરવાઈએ તો આપણને ગુલામ બનાવી દે છે. સારા સ્વાદવાળા ખાણાપીણા ઉપરના આપણા પ્રેમને લીધે જે કાળજી ન રાખીએ તો આપણે એટલું બધું ખાઈએ છીએ અને પીએ છીએ કે જેથી આપણું જરૂર નિર્માણ, સ્નાયુઓ શીથીલ, મગજ અવ્યવસ્થિત થાય, તંદુરસ્તી બગડે અને જીંદગી ટુંકી થઈ જાય છે. મિતાહારીપણું ખાવાની ઇચ્છાને રોકે છે ને તેને પોતાના કબજામાં રાખે છે ને તેનાથી દોરવાઈ જવાને બદલે તેને દોરે છે ને એવી રીતે કેળવે છે કે જરૂર જેટલું ખાવું ને પીવું કે એકદમ બંધ કરવું.

દરેક સદ્ગુણ એ પુરૂષાર્થ છે. મિતાહારીપણું એ એક સદ્ગુણ છે કારણ કે મનુષ્યનું માનસિક બળ જે ખરેખર બળવાન છે તેનો ઉપયોગ તે કરે છે. જે માણસ મિતાહારી છે તે હરહંમેશ બળવાન હોય છે. તે પોતાની ઇચ્છાનો ગુલામ નથી પણ સ્વામી છે, તે પોતાના જીવનનો રાજા છે.

બદલો.

મિતાહારી મનુષ્યની બધી શક્તિઓ હરહંમેશ સતેજ હોય છે. તે કામમાં, અભ્યાસમાં તથા રમતમાં સારો ભાગ લે છે, કારણ કે સારી પાચનશક્તિથી ઉદ્ભવતા લાભો જેવા કે મજબુત સ્નાયુઓ, સ્થિર મન અને નિર્માણ વિચારશક્તિ તેનામાં હોય છે. તે સખત કામ કરે છે, સારી રમત રમવામાં હારતો નથી, ઝડપથી ને નિર્માણતાથી વિચાર કરે છે કારણ કે તેનામાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કામમાં લેવા માટે હરહંમેશ વધારે બળ હોય છે. તે ધંધામાં ફતેહમંદ થાય છે કારણ કે ધંધામાં મચી રહેવાને તથા આગળ વધવાને તેનામાં બળ હોય છે. તે મિત્રો સંપાદન કરી શકે છે કારણ કે તેનામાં આનંદ તથા ઉત્સાહ હોય છે કે જેથી મિત્રો આકર્ષાય છે. તે જીવનની બધી શક્તિઓનો સ્વામી છે ને તેથી ખરેખર સુખ ભોગવી શકે છે.

પરીક્ષણ (લાલચ).

સ્વાદના આનંદ ક્ષણિક છે પણ ખરેખર નથી. ભુખ્યાને ખાવાનું સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તરસ્યાને પીણું ધણુંજ પ્રિય લાગે છે.

આ ખરેખર કુદરતની એક કૃપાળુ યોજના છે પણ જ્યાં સુધી ખાવામાં કે પીવામાં આ આનંદ સામાન્ય રીતે લાગે છે ત્યાં સુધી જો ખાધએ કે પીએ તો પાચનશક્તિને મદદ આપી શકાય ને તેથી આરોગ્ય તથા બળ વધે છે. આપણે ખોરાક ખાતી વખતે જેટલો આનંદ માનીએ તેટલું લાભકારક છે. સારી રીતે રાંધેલો, સારી રીતે પીરસેલો, અને આનંદથી ચુખી તથા સંતોષી મંડળીમાં ખાધેલો ખોરાક એકાંતમાં, ચુપકીમાં, કાચુંપાકું રાંધેલ તથા અગ્યવસ્થિત રીતે પીરસેલ ખોરાક કરતાં સર્વદા ઉત્તમ છે.

તોપણ કેટલીક વાર આ આનંદને ખાતરજ આપણે ખાધએ તથા પીએ એવું આપણને લાગવાનો સંભવ છે અને તે જોખમભરેલું છે. પરીક્ષણ એ છે કે આપણે માટે જેટલું જરૂરનું છે તેટલાને બદલે આપણને જેટલું ગમે છે તેટલું આપણે ખાધએ તથા પીએ છીએ.

ખામીનો દાખ.

મિતાહારીપણા તથા અનાહારીપણામાં ફેર છે. અનાહારીપણું મિતાહારીપણા જેવુંજ લાગે છે. જેઓ અનાહારી રહે છે તેઓ ઘણી-વાર તે માટે મગર થાય છે. પણ તે બપોર છે એથી મિતાહારીપણા વિષે કેટલીક ભૂલ થઈ જાય છે. મિતાહારીપણામાં અને અનાહારી-પણામાં શો તફાવત છે? અલગત, તે બંને ખાવાપીવાની ઇચ્છા પર અંકુશરૂપ છે. તે બંને અમિતાહારીપણાના શત્રુ છે. પણ તેઓનો ફરક તેમના આશયમાં છે. મિતાહારીપણું ખાવાની ઇચ્છા પર એટલા માટે અંકુશ રાખે છે કે જીવન વધારે આરોગ્યવાન તથા બળવાન થાય, જ્યારે અનાહારીપણું ફક્ત ભુખતરસને મારવા માટેજ અંકુશ રાખે છે. અનાહારીપણામાં ખાવાપીવાથી થતાં નુકશાનથી બચી જવાય છે તેમજ તેથી મળતા લાભો પણ ગુમાવાય છે. હિંદમાંના કેટલાક સાધુઓ પોતાના ખોરાક પર એટલો બધો અંકુશ રાખે છે કે જેમ બને તેમ ઓછામાં ઓછું ખાય છે ને પીએ છે કે જેથી દરેક ભોજન વખતે જ આનંદ તથા સુખ મળવું જોઈએ તે તેમને મળતું નથી. માટે અનાહારીપણાને આપણે મિતાહારીપણાના સદ્ગુણો સાથે ભેળસેળ કરીએ

નહિ તેની કાળજી રાખીએ. અનાહારીપણામાં બળ તથા શક્તિએનો દેહ ઉપર અંકુશ રાખવા માટે ભોગ અપાય છે. મિતાહારીપણું બળ તથા શક્તિ મેળવવા માટે આરોગ્યતા તથા સામાન્ય સમજણના નિયમો પાળે છે અને સ્વાદના આનંદોનો એટલા માટે ભોગ આપે છે કે જીવનના આશયો સ્થીરપણાથી ને પુરા ભાવથી પ્રાપ્ત કરી શકાય.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

અમિતાહારીપણું એ અકરાંતીઆપણું છે, પીણામાં અતિશયોક્તિ છાકટાપણું લાવે છે. અકરાંતીઆ તથા છાકટા માણસો વિચાર કર્યા વગર અને ખાવા પીવાની ઇચ્છાને પોતાના અંકુશમાં રાખ્યા વગર ખાય છે તથા પીએ છે.

અકરાંતીઓ ખાવા માટે જીવે છે. તે જીવન માટે ખાતો નથી. આ દુર્ગુણ આટલો બધો ખરાબ તથા ધિક્કારવા ભોગ છે કે ઘણાજ થોડા માણસો તેના પુરેપુરા શુભ્રામ બની જાય છે. તેપણ જ્યારે આપણે કંઈ પણ દફ કરતાં વધારે યા નુકશાનકારક ખાણું ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ ખરાબ દુર્ગુણના દાસ બનીએ છીએ.

દારૂડીઓ કૃત્રિમ તૃપ્તિનો દાસ હોય છે.

દારૂ પીવાથી પ્રથમ અસર એવી થાય છે કે જેથી પીનાર ઘણો ઉશ્કેરાઈને આનંદમાં આવે કે જેવો આનંદ સામાન્ય ખોરાકથી કે પીણાથી થતો નથી. આ આનંદ શરીરને કૃત્રિમ રીતે સતેજ કરવાથી મેળવાય છે. આવી આંતરિક ઉશ્કેરાણીથી શરીરને નીશો ઉતર્યા આદ થાક જણાય છે. આવી છાકટાઈ પછી માણસને ઘણુંજ ખરાબ લાગે છે ને તેને ખરો આનંદ તો જ્યારે પોતાનું પીણું પીએ ત્યારેજ લાગે છે. આથી શરીરમાં મંદ ગતિ અને અવ્યવસ્થા થઈ જાય છે, અને વારંવાર માદક પીણું પીવાની કૃત્રિમ અપેક્ષા થવા કરે છે ને પીવાની આતુરતામાં દિવસો લાંબા લાગે છે. આ ટેવ મનુષ્યને અજાણતાં પડી જાય છે. ધીમે ધીમે તેને પીવાનાજ વિચારો વધારે થવા લાગે છે, તેના પૈસા તથા વખતનો પણ વધારે ને વધારેજ વ્યય તે માટે કરવામાં આવે છે તે એટલે સુધી કે આખરે તે માણસ પીવા સિવાય બીજી કાંઈ પણ બાબત-

તનો વિચાર કરવા અશક્ત થઈ જાય. પોતાના રોજગાર, ઘરખાર, બૈરી, છોકરાં, આખરૂં ને ચારિત્રના કરતાં આ એકજ બાબત તેને અગત્યની લાગે છે અને તે સમજી શકે તે પહેલાં તો તેનું માનસિક બળ નાશ પામે છે, તેની સમજશક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે, પ્રેમવૃત્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેની પીવાની ઇચ્છાનો તે તાબેદાર પશુવત્ ગુલામ બની જાય છે.

દારૂનો નિષેધ એજ સર્વોત્તમ ઈલાજ છે. દારૂ પીવાની જનસમાજમાં એટલી બધી પ્રવૃત્તિ થઈ ગયેલી છે અને તે એવી દગાબાજીથી પ્રવેશ કરે છે, તેનો સ્વભાવ એટલો બધો અધમ કરનાર છે અને તેનું પરિણામ એટલું બધું ભયંકર છે કે તેનાથી બચી જવા માટે વિશ્વવ્યાપક ઇલાજ રૂઢી એજ છે કે દારૂનો પૂરેપૂરો નિષેધ કરવો જોઈએ. કોઈ માણસ એવું ધારતો હોય કે તે પોતે મન પર કાબુ રાખનાર છે ને કદી દારૂનો ગુલામ નહિ બને પણ ધારે ત્યારે પીવાનું છોડી દઈ શકે છે ; પણ માદક પદાર્થોને સેવનારાઓને જે અજ્ઞાન બનેલો ભયંકર મોહ તે પદાર્થો માટે રહેલો હોય છે અને તે પદાર્થોનું દરેક વખતે સેવન કરવાથી તેમને વધારે ને વધારે નિર્બળ બનાવે છે. તેમની મનશક્તિ એકદમ નિર્બળ થાય છે. આજે જે માણસ દારૂ પીવાનું તજી શકે એવો હોય તે એક વરસ સુધી નિયમિત રીતે દારૂ પીધા પછી તેને છોડી દઈ શકે એમ ખાત્રીપૂર્વક કહેવાય નહિ. એક વરસ બાદ તેનું શરીર બદલાઈ જાય છે, તેના વિચારો જુદા, તેનું મન જુદું તેમજ તેની વિચારશક્તિ પણ જુદીજ થયેલી હોય છે ને તેનું મગજ પણ બદલાઈ ગયેલું હોય છે.

પીવાને માટે અસાધારણ ઇચ્છા થાય છે ; તેથી દરદો લાગુ પડે છે કે જેને લીધે જ્ઞાનનંતુઓ, વિચાર, માનસિક બળ વગેરે જે આંકુશ રાખનાર શક્તિઓ છે તે ક્ષીણ થઈ જાય છે ને નાશ પામે છે. “અડકો નહિ, ચાખો નહિ, જીઓ નહિ” આ નિયમોથીજ કોઈ પણ માણસ આ અમાનુષી અને નિષ્કુર દુર્ગુણથી બચી શકે છે.

સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી. દારૂ ન પીવાથી જનસમાજમાં હિતકારક અસર ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. જે એક નદી ઉપર બે પુલ

આધિલા હોય જેમાંના એક પુત્ર મજબુત તથા સહિસલામત હોય તથા બીજો ભાંગેલો તુટેલો, હાલતો તથા દગો દે તેવો હોય ને તેના ઉપરથી પસાર થતાં ઘણા માણસો નદીમાં પડીને કુબી મુઆ હોય તો શાંત મનથી ને કાળજીથી જો હું તે ઉપરથી જઈ શકતો હોઉં તોપણ મારે તે ઉપરથી ચાલવું ન જોઈએ કારણ કે માંડ જોઈને બીજાઓ જો મારી પાછળ આવે તો તેમાંના કોઈનો નાશ થયા વગર રહે નહિ. થોડાએક આ ભયંકર પુત્ર ઉપર સહિસલામતીથી જઈ શકે પણ એવા દગ્ગરો છે કે જેઓ એમ સહિસલામતીથી જઈ શકતા નથી. તેઓને તો બિલકુલ નિષેધ કે છાકટાઈ ને નામેશીની જીવલેણ કુબકી એ બેમાંથી એક પસંદ કરવુંજ જોઈએ. અને તેથીજ જનસમાજમાં જેઓ વિચારવંત તથા મન ઉપર કાબુ રાખનારાઓ છે તેઓ પોતાના સહવાસમાં આવનાર કાઈ પુત્ર, ભાઈ, કે સ્ત્રીવર્ગ, બાળકો વગેરેના હિતને ખાતર પણ આ દ્વિલિંગ સુખનો જો ભોગ આપે તો તેમની પાયમાલી થતી બચી જાય ને તેમનું જીવન સુખમય થાય ; ને આવા ઉત્તમ નમુનાથી બીજાના જીવન તથ કુટુંબને ઘણી સારી મદદ આપી શકાય છે.

અરીણ તથા બીજા માદક પદાર્થોનું વશીકરણ. અરીણ અને દારૂ સરખાંજ છે. અરીણ ખાવાની કે પીવાની ટેવ પાડવી સહેલી છે પણ તે ડોડવાની લગભગ અશક્ય જેવી છે. આ ઝેરની તેના ગુલામના મન ઉપર તથા વિચારશક્તિ પર જે ધીમે ધીમે અસર થાય છે તે ઘણીજ ભુંડી તથા નાશકારક હોય છે.

તમાકુ ઉચ્ચરતા યુવકોને ઘણાજ નુકશાનકારક છે. આ વિષે બે મત હોઈ શકે નહિ. શાળાઓના પત્રકોથી ખાત્રી થાય છે કે કલાસના કેયા દરજ્જાના વિદ્યાર્થીઓ ઘણે ભાગે બીડી ન પીનારા હોય છે ને ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ બીડી પીનારા હોય છે. એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન કે જેણે આ વિષય ઉપર ખાસ તાલીમ લીધી હતી તેણે એક કાલેજમાંના ઉપલા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ સાથેના એક કલાકના સહવાસ થઈ તેમની આંખો, રીતભાત તથા ચહેરા ઉપરથી ચોક્કસ રીતે કહી

શક્યો હોતો કે તેમાંના કયા બીડીની ટેવવાળા છે ને કયા વધારે બીડી પીનારા છે.

નાનપણથી તમાકુનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરની વૃદ્ધિ થતી અટકી જાય છે, આંખ નબળી થઇ જાય છે, જ્ઞાનતંતુઓને ઇજા પહોંચે છે, સહનશક્તિ ઘટી જાય છે ને માનસિક બળનો ઉપયોગ બરાબર કરી શકાતો નથી. કોલેજની વ્યાયામશાળામાંના કે કસરતમાં ઉતરનારો કોઇ પણ ઉમેદવાર તાલીમ દરમ્યાન બીડીનો ઉપયોગ કરેજ નહિ. જે માણસ પોતાના ધંધામાં સફળતાનાં ઉત્તમ ઇનામો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેણે તો નાનપણથીજ પોતાને આ વિષયી વેગળા રાખવાની ટેવ પાડવી જોઇએ કે જેથી જે અલોગતિ તમાકુથી થાય છે તે થવા ન પામે.

શિક્ષા.

આ દુર્ગુણો દરદો તથા નામોશી આણે છે. શરીરમાંના આરોગ્યને બદલે અમુક સ્વાદ કે ઇચ્છાને નુકસાન કરવાને લીધે આ દુર્ગુણો શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તેઓ નિયમ વિરુદ્ધ કેટલાક અવયવોને ચલાવે છે કે જેથી બીજા અવયવોને નુકસાન થાય છે, અને આ તો દરદનું મુળ કારણ છે.

દરદવાળા શરીરને અન્યવસ્થિત મન અને નબળી વિચારશક્તિ હોય છે. અકરાંતીઓ કે દારૂડીઓ પોતાના કામ પર ધ્યાન આપતો નથી, વાંચવામાં તેમજ અભ્યાસમાં તેને રસ પડતો નથી; પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરી શકતો નથી, તેને સ્વમાનની લાગણી હોતી નથી; અને તેથીજ તે પોતે ગરીબાઇ, દરીદ્રતા તથા નામોશી પોતાની ઉપર લાવે છે. તે જનસમાજમાં દિનપ્રતિદિન નીચે ને નીચેજ ઉતરતો દેખાય છે જે બીજાઓને બોળરૂપ ને પોતે નિંદારૂપ વધારે ને વધારે થવા લાગે છે ને આખરે નીરૂપયોગી ને નિંદાપાત્ર થઇ મરણ પામે છે.

પ્રકરણ ૨.

પોષાક.

ખાવાપીવાના કરતાં ઉતરતી જરૂરીઆતનાં વાનાં પોષાક તથા રહેઠાણ છે. જે ટાઢ તથા વરસાદથી ખરેખરે તથા ટકાઉ રક્ષણ પામવા માટે ઘર ન હોય તેમજ શરીરને ઢાંકવા માટે ઉચિત પોષાક ન હોય તો મનુષ્ય સુધરેલો કહેવાય નહિ. આપણે જે વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ તેથી આપણા મનની પસંદગી દર્શાવી શકાય છે અને આપણા શરીરને લગભગ વસ્ત્રો જેટલું ખીજું કાંઈજ ન હોવાથી તેઓ આપણા મનનો ભાવ લગભગ સચોટ દર્શાવે છે. “કપડાં માણસને ઘણાખરો ઓળખાવે છે.”

ફરજ.

આકર્ષક દેખાવ. માપસરના કપડાં, અંધણેસતા રંગો, સગવડ-વાળાં ઘરો, રમણીય ઓરડાઓ માટે જે માણસ થોડોજ વિચાર કરે તો જુજ વધારે ખર્ચમાં કઢંગાં અને બેડોળ કપડાં, અંધકારમય અને અવ્યવસ્થિત ઘરોને બદલે તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પોષાક, રહેઠાણ તથા દેખાવ ચિત્તાકર્ષક કરવાની દરેક મનુષ્યની ફરજ છે, કારણ કે તેથી ઉચ્ચ ભાવનાઓ કેળવી શકાય છે, જીવનને ઉચ્ચ આશયોથી વિસ્તારી શકાય છે; જ્યારે અવ્યવસ્થિત ઘર અને ગંદાપણથી આપણી ભાવનાઓ હલકી થાય છે અને સારા પોષાક પહેરવાની આપણી ઇચ્છાને દબાવવાથી ખીજા તુચ્છ ઈંદ્રીયાદિક વૈભવો પ્રતિ આપણા વિચારો દોરાય છે. યોગ્ય વિચારો પ્રયાસ તથા ખર્ચથી આપણે આકર્ષક પોષાક કે ઘર રાખીએ ન જેમ આપણે પોતાને માટે અગત્યનું છે તેમજ આપણા મિત્રોને સન્માન આપનારું છે.

સદ્ગુણ.

સદ્ગાંધી રાખવાનું કંઈદામ બેસતું નથી અને તેની ગરહાજરી માટે માફી મળે નહિ. ગમે તેવો ગરીબ માણસ પણ જે ધારે તો સદ્ગાંધી રાખી શકે છે. કાંઈ પણ માણસ ગમે તેવો શ્રીમંત હોય તો પણ તેને સદ્ગાંધી રાખ્યા વગર ચાલેજ નહિ. સદ્ગાંધી એ સદ્ગુણ છે, પુરૂષાર્થ

છે. તે જે વસ્તુઓ આપણે પહેરીએ છીએ તેમને કબજામાં રાખે છે, અને તેદ્વારા આપણા મન તથા લાગણીઓ દર્શાવે છે.

બદલો.

પોષાક મનુષ્યના ચારિત્રનું ભાન કરાવે છે. સફાઈદાર કપડાં અને દેખાવ માણસનો ચિનય તથા યોગ્યતા દર્શાવે છે ને તે દ્વારા તેનામાં વ્યવસ્થા તથા સુંદરતા માટેનો પ્રેમ તથા તેના મનનું બળ પ્રગટ કરે છે. જો કે પોષાક તો મનુષ્યના જીવનનો ઘણોજ ખાણ ભાગ છે તોપણ તે ઘણોજ અગત્યનો છે. કાંઈ માણસને જોતાંજ આપણે તેને માટે જે અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ તે તેના ખાણ દેખાવને લીધેજ છે કે જેના એક અગત્યના સાધનરૂપે પોષાક છે.

આવી રીતે પોષાકથી આપણી અંકત ઘણીખરી થાય છે. આપણી સાથેની વધારે ઓળખાણથી આ અંકતમાં પછી ભલે ફેરફાર થાય તોપણ એતો સર્વદા સિદ્ધજ છે કે પ્રથમ અસર જે થાય છે તે ઉપર બીજાની આપણી પ્રત્યેની લાગણીઓનો મુખ્ય આધાર છે. આ આખતમાં ધ્યાન આપવાથી યા ગફતત કરવાથી અગત્યની પદ્ધતિએ મેળવાય છે યા ગુમાવાય છે.

પરીક્ષણ.

પોષાકને ફાંદાઓ હોય છે. આપણે આકર્ષક દેખાઈએ એટલા માટે નહિ પણ એમ મનમાં સંતોષ માનીએ કે આપણે સુંદર દેખાઈએ છીએ અને બીજાઓ પણ તેવો વિચાર કરે તે કાળજી કરવા આપણે હલચાલમાં છીએ. આપણાથી બની શકે તેટલા સારા દેખાવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે આપણે બીજાના કરતાં સારા દેખાવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને આવી તુચ્છ હરીફાઈમાં કપડાં પહેરવામાં આપણે હલકામાં હલકી લાગણીઓ લાવીએ છીએ. આ દંભથી ઉત્પન્ન થતાં નુકશાન જે તેમને તાણે થાય છે તેમને ભોગવવાં પડે છે, ને લોકો તેમની મશ્કરી કરી હસે છે.

ખામીનો દોષ.

પોષાક પર તથા આસપાસ ઘણુંજ ઓછું ધ્યાન આપવું તે કુઅડપણું છે. આવા માણસના હાથ તથા ચહેરા મેલાં હોય છે.

તેના વાળ વિખરાયલા અને તેનાં કપડાં ચીથરેલા હોય છે. તેનું ધર અવ્યવસ્થિત અને તેના આંગણમાં ઉકરડો હોય છે, તેનું ખાવાનું, મેજ મેલું અને તેનું ખીજાનું વાસી હોય છે. કુઅડપણું એ અવગુણ છે. તે મનુષ્યની એવી નિર્જાનતાનું લાન કરાવે છે કે તે પોતાની આસપાસનાં વાનાંને પોતાની ઈચ્છા મુજબનાં બનાવી શકતો નથી.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

કપડાં પર અને દેખાવ પર હુદ્ કરતાં વધારે ધ્યાન આપવું તે નખરાં કરવા જેવું છે. જો કે આ અગત્યની બાબતો છે તો ખરી તો પણ એક નિર્જાન અને ખાલી મનવાળો માણસ પોતાના વખતનો તેમજ ધ્યાનનો તે ઉપર વધારે ઉપયોગ કરે. આવા માણસને અમુક બાબતમાં જરા કાંઈ ફેરફાર થાય તો ઘણુંજ દુઃખ લાગે છે. પોતાના વાળ ઓળવામાં તથા કપડાં પહેરવામાં ડાહ્યો માણસ જોટલી મીનીટ લે છે તેને બદલે આવો નખરાંબાજ માણસ તેટલા કલાક લગાડે છે. આથી તે પોતાના પોપાકનો સ્વામી મટીને ગુલામ બને છે.

મલીન અને નખરાંબાજ માણસ બેઉ જુદી જુદી રીતે ગુલામ છે. મલીનતા એ ગંદકીની ગુલામગીરી છે. નખરાં એ અમુક ફેશન કે પદ્ધતિની ગુલામગીરી છે. સદાચનું છુટાપણું તો એ છે કે માણસ પોતાના સાધનને અનુસરીને યોગ્ય સમય તથા પ્રયાસ આ બાબત માટે વાપરે છે.

શિક્ષા.

નખરાં હલકો પાડે છે—મલીનતા અધમ બનાવે છે. તે બન્ને ધિક્કારવા જોગ છે. જે માણસ નવરાશના વખતમાં પોતાના લાથપગ તથા કપડાં સ્વચ્છ રાખવાની કાળજી કરતો નથી તે માણસને માટે સામાન્ય રીતે બીજા કોઈ સારો મત ધરાવતા નથી.

અકરણ ૩.

વ્યાયામ (અંગકસરત).

જ્યારે શરીરને સારો ખોરાક તથા સારાં કપડાં મળે ત્યારે તેની ખીજ જરૂરીઆત અંગકસરત છે. આપણને જે શક્તિઓ અપાઈ છે તે વપરાશને માટે છે અને જે તે વાપરવામાં આવતી નથી તો તેઓ ઓછી થતી જાય છે. શક્તિનો ઉપયોગ ન કરવાથી તેનો જેટલો નાશ થાય છે તેટલો શક્તિનો નાશ ખીજ કશાથી થતો નથી. આપણી શક્તિઓને સદિસલામત રાખવાનો એકજ માર્ગ એ છે કે તેમને ઉપયોગમાં લેવી. ઉચકયા કરવાની ટેવથી આપણે વધારે ઉચકી શકીએ છીએ, વાત કરવાની ટેવથી વાત કરી શકીએ છીએ, ઘર આંધવાની ટેવથી ઘર આંધી શકીએ છીએ, દોડવાથી દોડી શકીએ છીએ, લખવાથી લખી શકીએ છીએ, અને વેપાર કરવાથી વેપાર કરી શકીએ છીએ. પુખ્ત ઉમરના થયા પછી આપણી કસરત આપણા ધંધાને, વ્યવહારને અને સામાજિક જીવનને અનુસરે છે. બચપણમાં તથા જુવાનીમાં કે જ્યારે જીંદગીની જરૂરીઆતો વિષે આપણે ચિંતા વગરના હોઈએ છીએ ત્યારે તો આપણે કૃત્રિમ સાધનો ઉપયોગમાં લઈ કસરત કરવી પડે છે. આ જરૂરને માટેજ રમવાનું મન કુદરતી રીતે થાય છે. આનંદથી તથા જુસ્સામાં રમવાથી શક્તિઓ ઉપર આપણે કાણુ મેળવી શકીએ છીએ કે જેના ઉપર ભવિષ્યમાં આપણે સાઈં કામ કરી શકીશું કે કેમ તેનો આધાર રહેલો છે.

ફરજ.

ઉત્તમોત્તમ કસરત એ છે કે જે કરતી વખતે તે વિષે આપણે જરા પણ ખાસ કાળજી રાખવી પડતી નથી. દરેક મોટા માણસની તેમજ બાળકની એ ફરજ છે કે દરરોજ વ્યાયામનો અમુક વખત કરાવવો. કંઈ પણ ન કરવા કરતાં અમુક નિયમિત રીતે દરરોજ કસરત કરવી તે ધણું સાઈં છે; ખીચોખીચ નિશાળોમાં તેમજ ઓશીસો વિગેરેમાં કે જ્યાં બેઠાબેઠું કામ હોય છે ત્યાં અંગકસરતની ખાસ જરૂર છે. રમતગમતમાં જે કસરત સહજ ઉત્પન્ન થાય છે તેજ

સારામાં સારી કસરત છે. નદીમાં ભુસકો મારીને તરીએ, ટેકરીએ પર ચઢીએ, લાંબી મજલ ચાલીએ, દોડીએ, હીંચકા ખાઈએ, ઘોડા પર સ્વારી કરીએ, વગેરે સારામાં સારી કસરતો છે. આનું કારણ એ છે કે આપણે આવે વખતે આનાંદમાં હોઈએ છીએ ને કસરતનો ખિલકુલ વિચાર કરતા નથી અને આપણા ધારવા કરતાં દશગણી વધારે કસરત કરી શકીએ છીએ.

આવી ઘર બહારની કસરતના કરતાં ઉતરતા દરજ્જાની કૃત્રિમ રમતો છે, જેવી કે ક્રુટબોલ, વાલ્ચકરી, ટેનીસ, બેડમીન્ટન, કોકે, હોકી અને ક્રીકેટ. જ્યારે કુદરતી કે કૃત્રિમ કસરત લઈ ન શકાય ત્યારે ડાંબબેદસ્થી કસરત કરવી કે મગદળ ફેરવવા કે દાંડ પીલવા.

આ રમતોમાંની જેટલી અને તેટલીમાં દરેક માણસે કુશળ થવું જોઈએ. આ સાધનોથી શરીરબળનો તથા શક્તિઓનો યુવાવસ્થામાં વધારો કરવો જોઈએ ને પુખ્ત વયમાં તેઓને તાજી રાખવી જોઈએ.

સદ્ગુણ.

પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તા હરબટ્ રૅન્સર કહે છે કે “રાતના અખંડ ઉંઘ લીધા બાદ સવારમાં જે માણસ ઉઠે છે ને કપડાં પહેરતાં પહેરતાં ગાય છે, સદજ કારણ મળે તો દસવાને તૈયાર એવા પ્રકાશિત ચહેરાવાળો માણસ તાંદુરસ્ત હોય છે, ને તેની શક્તિઓ પ્રબળ હોય છે : તે પોતાના કામ પર આનાકાની કર્યા વગર આનાંદથી જાય છે અને પાછો જ્યારે ઘેર આવે છે ત્યારે શિવક્રમાં શક્તિ તથા બળ આરામના સમયને માટે તેની પાસે હોય છે. જ્યાં જાય ત્યાં ઉત્સાહી હોવાને લીધે તેને આવકાર મળે છે. તેની પત્નીને મધુર સ્મિતથી તથા શબ્દોથી તે બોલાવે છે ; તેનાં બાળકોને રમતગમતની વાતો કહે છે, અને તેના મિત્રોની સાથે આનાંદથી વાતચીત કરતાં વચ્ચે વચ્ચે તે એવી મનો-રંજક વાતો તથા હુચકા કહે છે કે બધાને હર્ષ થયા વગર રહે નહિ.

બદલો.

“જેની પાસે છે તેને આપવામાં આવશે ને તેની પાસે પુષ્કળ થશે.” પરિશ્રમ કરવાનો બદલો એ છે કે એકવાર પરિશ્રમ ઉઠાવ્યા

આદ બીજીવાર વધારે પરિશ્રમ ઉઠાવી શકાય તેવું બળ મળે છે. નિયમિત રીતે કસરત કરનાર અને આનંદી રહેનાર મનુષ્યને એવી શક્તિ સહજ મળે છે કે તે જીવનના માર્ગમાં આવતી દરેક મુશ્કેલીઓ સહેલાઈથી દૂર કરી શકે છે ને પોતાના શત્રુઓને પાછા પાડે છે ને મિત્રો સંપાદન કરે છે.

પરીક્ષણ.

પ્રમાદને માટે કસરત કરવાની નથી. રમતગમતમાં આનંદને એટલે સુધી લઇ જઇ શકાય કે જેથી પ્રમાદ ઉત્પન્ન થાય ; આમ કરીએ તો પ્રમાદ મેળવવાને ખાતર કસરત કરી કહેવાય. આ લાલચ દરેક રમતગમતમાં લાગુ પડે છે. આની બીકને લીધેજ ડેટલીક સખત પરિશ્રમની રમતો વિષે ડેટલાક મનુષ્યો અવિશ્વાસ રાખે છે ને તે રમતોને વખોડે છે. તેઓ એવી ભુલ ખાય છે કે એ રમતોમાં અમુક દોષ છે. જેમ જેમ આપણે નીતિનો અભ્યાસ આગળ કરીશું તેમ તેમ આપણે જોઈશું કે દરેક વાનામાં અમુક લાલચ કે પરીક્ષણ હોય છે અને ઉત્તમોત્તમ વાનામાં સૌથી વધારે સખત લાલચ રહેલી હોય છે ; અને જો આપણે લાલચથી વેગળા રહેવા માગતા હોઈએ તો આપણે આ જગતથી વેગળા થવું જોઈએ.

આપણે બધા એક મતે સ્વીકારીશું કે પ્રમાદને ખાતર કસરત કરવાની લાલચ ખરેખર ગંભીર છે. તે કુદરતી ધર બહારની રમતોમાં જેમ કે તરવું, વડાણ હાંકારવું, શિકારે જવું, પહાડ પર ચઢવું, વગેરેમાં લાલચ ધણીજ ઓછી પ્રવેશ કરી શકે છે તેથી આપણે આવી રમત-ગમતોને આપણા નિત્ય નિયમમાં ખાસ સ્થળ આપવું જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ઘરમાં રમવાની કૃત્રિમ રમતો જેવી કે નાચરંગ, પાનાં રમવાં, સોગટાંબાજી, શેત્રંજ, નાટક, વગેરે પ્રમાદ ઉત્પન્ન કરાવવાને ખાતરજ રમવામાં આવતી હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે કોઇ પણ રમત આપણને આવશ્યક લાગે છે એવી રીતે કે જાણે તેના વગર ચાલેજ નહિ ત્યારે એમ સમજવું કે આપણા જીવનની બીજી નિયમિત ફરજો વિષે આપણને ઉત્તેજન આપવાને બદલે પાછા પાડે છે

અને તેજ પળે આપણે રમતને ઓછી કરી નાખવી ને જરૂર પડે તો બિલકુલ મુકી દેવી.

ખામીનો દોષ.

કસરતની ખામીથી માણસ ચીડિયલ થાય છે. જેમ દૂધ રાખી મેલવામાં આવે તો ખાટું થઈ બગડી જાય છે તેમજ માણસનું શરીર જો સાચવી રાખવામાં ન આવે તો બગડી જાય છે. ચિદિયા-પણથી પ્રથમ આપણે પોતેજ દુઃખી થઈએ છીએ ને પછીથી બીજાઓને પણ દુઃખના કારણરૂપ થઈ પડીએ છીએ. દેહને વિષે બેદરકાર રહેવાથી નાજા થએલા માણસની શી સ્થિતિ છે તે તપાસીએ. નાજો તો તે થએલો હોય છે ને તેમાં વળી પોતાના ગળ ઉપરાંત કામ કરવા જાય એટલે તે વધારે ને વધારે નાજો થતો જાય છે. જે રમતમાં મહેનત કરવી પડે છે તેમાં તેને આનંદ લાગતો નથી અને મંદ જુરસાને લીધે બેઠાબેઠી રમતમાં પણ તે ઉન્સાદથી ભાગ લઈ શકતો નથી. ટુંકમાં તેને જીંદગી બોમ્બરૂપ લાગે છે. માંદગી તથા નિર્જાળતાથી થતી નિરાશાને લીધે તેના સ્વભાવ ચીઠીચાલ થઈ જાય છે, જે રોજ કુટુંબમાં બધાને સહેવો પડે છે. બાળકોની રમતગમતમાં તે જુજ ભાગ લઈ શકે છે કારણુ કે તેનામાં તેમ કરવાનું પણ બળ હોતું નથી અને તે પોતાના મિત્રોના આનંદમાં ભાગાણુ કરનાર થાય છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

આખું રમતગમતના શોખીનને જ્ઞાનિ, અતિ તૃપ્તિ તથા સુગ થઈ આવે છે. “આખો દિવસ રમત ને રમતજ કરવાથી એક છોકરો રમકડું બની જાય છે” તે કહેવત જેમ “આખો દિવસ કામ કરવાથી એક છોકરો સુસ્ત થઈ જાય છે” તે કહેવતના જેટલીજ સત્ય છે. આખો દિવસ રમતમાંજ ચિત્ત રાખવાથી જીંદગી ખાલી તથા તુચ્છ થઈ જાય છે. યોગ્ય રીતે કરેલી કસરતથી મનુષ્યને મોટા અને અગત્યનાં કામ કરવાનું બળ મળે છે. તોપણ ખોટી રીતે આપણુ જીવનના મુખ્ય ઉદ્દેશ તરીકે આપણુ રમતગમતમાંજ જો મચી રહીએ તો બધાં અગત્યનાં કામો આપણુને નીરસ તથા સુસ્ત લાગે છે, અને આખરે

રમતગમતો પણ નીરસ તથા સુસ્ત લાગે છે. આખા જગતમાં જોઈએ
તો એજ દેખાશે કે જેઓ મોજમજા મેળવનારા છે તેઓમાં ઝડપી,
તીવ્રસ્ફાર, તથા સુગ રહેલી હોય છે.

શિક્ષા.

કસરત ન કરવાથી શરીરમાં રોગ પ્રવેશ કરે છે. “જે
દાર્દની પાસે નથી તેની પાસે જે કાંઈ છે તે પણ લઈ લેવામાં આવશે.”
કસરત ન કરવાથી મંદ શરીરવાળો માણસ પોતાના કામ પર પુરતું ધ્યાન
આપી શકતો નથી, તેથી તેનું મન ખાટું થઈ જાય છે ને તે પોતાના સાથી-
ઓથી અલગ થાય છે. તેની છંદગીનો વખત ટુંકો થાય છે અને તેનું શરીર
મંદ તથા નિર્ગત હોય છે; તે પોતાની મુશ્કેલી આત્મવ્યથાથી દૂર કરી શકતો
નથી તેમજ બીજાની સહાયતા પણ મેળવી શકતો નથી.

અકરણ ૪.

રોજગાર.

ખોરાક, કપડાં, ઘર વગેરે જીવનનાં દરેક સાધનો મહેનત કરવાનાં
ફળ છે. ફળ કે ખોર પણ ઝાડ પરથી તોડવાની મહેનત ન કરીએ તો
ખાઈ શકાતાં નથી, ચામડાના જંગલી પોષાકને માટે પણ જાનવરના
શરીર પરથી કાઢવાની મહેનત લેવી પડે છે. ગુફા કે ખડકમાંનું રહે-
ઠાણ બીજાના હુમલાથી બચવા માટે કાળજી લેવું પડે છે ને તેનું રક્ષણ
કરવું પડે છે. જેમ જેમ મનુષ્યોમાં સુધારો વધતો જાય છે તેમ તેમ
માત્ર બનાવવાને માટે ઉપયોગમાં આવતી મજૂરીમાં પણ વધારો થતો
જાય છે. કુદરતે ઉત્પન્ન કરેલ વાનાંમાંથી મનુષ્યના જીવન માટેનાં
ઉપયોગી વાનાં બનાવવા માટેની ઈચ્છાને લીધે મહેનત કરનારા
મનુષ્યનો ખપ વિશ્વવ્યાપક છે, અને તેથી મહેનત કરવી એ મનુષ્યને
માટે અગત્યનું કામ છે. નિયમિત ભોજન, સુવ્યવસ્થિત ઘર, જ્ઞાન,
સુધારો એ બધાં મહેનતનાંજ ફળ છે, અને જો આપણે આ ફળ
ઉત્પન્ન કરવામાં ભાગ ન લઈએ તો તેમનો ઉપભોગ કરવાનો આપણને

કંઈ પણ હક નથી. “ચાકરી વગર ભાખરી નથી.” “જે કાંઈ માણસ કામ કરવા ન ઇચ્છે તે તે ખાય પણ નહિ.” થોમસ કારલાઇલ નામનો મહાન લેખક કહે છે કે “અધાં કામ ઉમદા છે મહેનત એકલીજ ઉમદા છે. ધન્ય છે એવા માણસને કે જેને પોતાનું કામ મળેલું છે, તેને ખીજા આશીર્વાદની કાંઈજ જરૂર નથી. હું એ જાતનાજ માણસને માટે માન ધરાવું છું. એક તો એ માણસ કે જે પોતાના સતત ઉદ્યોગથી પૃથ્વી પરનાં વાતાંતી સદાયતા વડે મહાન મહેનતથી પૃથ્વીને જીતે છે ને મનુષ્યોની જતાવે છે. ખીજાં માણસ તો એ છે કે જેને માટે મને પહેલાના કરતાં પણ વધારે માન છે અને તે તો મનુષ્યના આત્મિક જીવનને ટકાવી રાખવા માટેની અગત્યની રોટલી પુરી પાડવા માટે સતત ઉદ્યોગ કરે છે. આ જાતને તેમની દરેક દરેક જુદી જુદી પાયરીમાં હું માન્યવર લેખું છું, ખીજા અધા મારી ગણતરીમાં ફાતરા તથા ધુળ જેવા છે કે તે વા વાયાથી ઉડી જાય છે. આપણે અધાએ મહેનત કરવી જોઈએ નહિ તો ચોરી કરવી જોઈએ (પછી ભલે આપણી ચોરીને આપણે ગમે તે નામ આપીએ) કે જે કામ ધણુંજ નિંદનીય છે.”

ફરજ.

દરેક માણસ પોતાની મહેનતના ફળ ઉપર નીભે છે કે ખીજાઓની મહેનતના ફળ ઉપર નીભે છે. જયપણમાં તો આપણે આપણા માઆપની કે સગાંવડાણાંની મહેનતના ફળ ઉપર નીભીએ તે વાસ્તવિક છે. પણ મોટી ઉંમરના તથા મજબુત શરીર-વાળા પુરુષ તથા સ્ત્રીને માટે ખીજાની મહેનતના ફળ ઉપર નિભવું ને આધાર રાખવો તે તો હરદમેશ જયપણમાં રહેવા જેવું છે. આજસુ ધનવાનના જેવી નીરૂપયોગી તથા નિરર્થક જાંદગી ખીજા કાંઈની હોઈ શકે નહિ. આજસુ ગરીબ માણસને આજસની સગા ખમવી પડે છે. તે જગતને થોડું આપે છે ને તેના બદલો પણ તેને થોડોજ મળે છે. આજસુ ધનવાન જગતને કંઈજ આપતો નથી ને તેને પુષ્કળ બદલો મળે છે. જ્યારે તેના જીવનને ટકાવવા માટે ખીજાઓને પુષ્કળ મહેનત કરવી પડે છે, અને જ્યારે તે મરણ પામે છે ત્યારે

દુનીઆને એવી હાલતમાં મૂકી જાય છે કે જે તે કદી પેદા થયો ન હોત તોજ સાઈ થાત. તે પોતાના આપદાદાની પુંજનો હિસ્સો વાપરી નાખે છે; ક્યાં તેના આપદાદાની ઇજ્જત તથા મહેનત અને ક્યાં તેની પોતાની નિરર્થક અને નિંદનીય જીંદગી? વારસામાં મળેલ દોલત સાથે વધારે જવાબદારી તથા મહેનત હોવી જોઈએ કારણ કે પેસાદાર માણસ પોતાના ધનનો મનુષ્યજાતિના સામાન્ય સુખને માટે ઉપયોગ કરવા બંધાયેલો છે, અને આ કામ તો પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે કરવી પડતી મહેનત કરતાં વધારે મુશ્કેલ કામ છે. એક મજબુત શરીરનો માણસ જગતમાંથી જેટલાં વાનાં લે છે તેટલું પણ જે તે આપી શકતો નથી તો તે બીજારી તથા ચોર જેવો છે, પછી જલે તે ધણી ગરીબાઈ કે ધણા પેસાને લીધે મહેનત નથી કરતો એવું બતાવે.

દરેક છોકરા તથા છોડીને કાંઈ ધંધો, હુન્નર, કળા, કે વેપાર શિખવવોજ જોઈએ. આ ફરજમાં ચુકવું એટલે બીજાના પર આધાર રાખવાનું જોખમ વહોરવા જેવું છે, કે જેના કરતાં સ્વમાન તથા પ્રમાણિકપણાનો નાશ કરનાર બીજાં કાંઈજ વધારે પ્રબળ નથી. સ્ત્રીઓથી ચલાવી શકાય તેવા વિવિધ રોજગારો છે તેથી, તેમજ સ્ત્રીને માથે કાંઈ કાંઈ વાર પોતાનાં બાળબચ્ચાંનું પોષણ કરવાનો બોલે આવી પડે છે માટે સ્ત્રીએ પણ પુરૂષની માફક પ્રમાણિકપણે કમાવું એ અગત્યનું છે.

સ્ત્રીનું મુખ્ય સ્થાન ઘરમાં તથા સમાજમાં છે. જરૂર પડે તો કમાણી કરી શકે એવી યુવાન સ્ત્રીને જે તેનાં માબાપ પુરૂં પાડી શકતાં હોય તો તેને માટે લગ્ન થતાં સુધી ઘરમાં રહેવું અયોગ્ય ન ગણાય. નિશાળ છોડ્યા બાદ લગ્ન થતાં સુધી ઘરમાં તથા વ્યવહારમાં માને મદદ આપવામાં તેમજ ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થનાર પોતાના ધર-સુત્રને ચલાવવાને માટે લાયક થવામાં તે કામની સેવા કરી શકે છે. આવી જીંદગીને નીતિના નિયમાનુસાર યોગ્ય ઠરાવવા માટે તેણે એ ખાસ જાણવું જોઈએ કે માને પૂરી મદદ આપવી એ મારી ફરજ છે. ઘરને સુંદર રાખવું, અને બીજાં એવાં પરમાર્થનાં અને સમાજનાં કામો કરવાં કે જે દુરસદવાળા માણસોજ કરી શકે છે.

હાથનાં, માનસિક, સામાજિક, ધરનાં, રાજ્યદ્વારી અને પરમાર્થનાં, જ્ઞાનવિજ્ઞાનનાં, અર્ધા પ્રમાણિક કામો માન્યવર છે. કોઈ પણ પ્રકારનું જીવન કે જેમાં મનનો યા તનનો બરાબર રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી તે નિંદનીય અને નામોશીવાળો છે. આજસુ માણસ જનસમાજનો દેણદાર છે ; જો કે કેટલાંક કારણસર કેટલીક જાતના આજસુ પાસેથી જનસમાજ પોતાનું લેણું માગતો નથી.

સદ્ગુણ.

ઉદ્યોગથી જગતને જીતી શકાય છે. ઉદ્યોગ એ સદ્ગુણ છે. એ આજસુ તથા મોજામજાની પરવશતાને બદલે પોતાને માટે પોતાનાથી બનતું બધું કરવાનો મુખ્ય નિયમ મુચ્ચ છે. ઉદ્યોગ દુનીઆને પોતાના કબજામાં લે છે અને તેને મનુષ્યની ગુલામ તથા સેવક બનાવે છે. ઉદ્યોગી માણસ પોતાની લાગણીઓનો પણ સ્વામી હોય છે, તે પોતાના સ્વભાવમાં ઉદ્ભવતી હલકી તથા નમ્રણી ભાવનાઓને દબાવે છે ને ઉચ્ચ ભાવનાઓ માટે જગ્યા કરે છે. ઉદ્યોગી માણસ સારો માલ બનાવે છે અને તેનું કામ સંપૂર્ણ રીતે કરાવણું હોય છે પછી ભલે તેને માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવો પડે. જ્યાં સુધી તેના કહેવા પ્રમાણે તેનો હાથ કરતો નથી ત્યાં લગી તે હાથને આરામ લેવા દેતો નથી ; અને કુદરતી દાનોનો પણ તે ઉપયોગ કર્યા વગર રહેતો નથી. આપણા પોતાના ઉપર અને કુદરત ઉપરનું આત્મ સ્વામીત્વ હરદમેશ અને સર્વત્ર સદ્ગુણ તરીકે લેખાય છે.

બદલો.

ઉદ્યોગ મહેનત કરાવે છે ; મહેનતનું ફળ ધન છે. ઉદ્યોગી માણસ પાસે પુષ્કળ ધન હોય કે ન હોય તેનો આધાર તેની બુદ્ધિ, પ્રસંગો અને ચારિત્ર ઉપર રહેલો છે. પુષ્કળ ધન ઇચ્છવા જોગ નથી તેમજ નિંદવા જોગ પણ નથી. પુષ્કળ ધન હોય તો અથવા ન હોય તો પણ સર્વોત્તમ જીવન ગાળી શકાય છે ; અને બધુંબધું તો ધન ન હોય તોજ સર્વોત્તમ જીવન ગાળવાનું સહેલું કાગે છે. પોતાના જીવનની શક્તિઓની ખીલવણી માટે તેમજ નિરપૂઠી જીવન ભોજ

વવા માટે થોડા ધણા ધનની જરૂર છે. આનું જરૂરનું ધન ઉઘોગી માણસને હરહમેશ મળે છે.

પરીક્ષણ.

સહેલી નોકરીઓ અને સરળ કામો તજવાં જોઈએ. મહેનત કરવામાં પ્રયાસ કરવો પડે છે ને દુઃખ થાય છે. માણસને કુદરતી રીતે સહેલાઈ પ્રિય લાગે છે. આથી પોતાના નિર્વાહને બદલે સહેલાઈને અગત્યની ગણવામાં માણસ લલચાય છે. આ લાલચને જો માણસ વશ થઈ જાય તો તેનું ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ એ આવે કે તે માણસ બીજારી હાલતમાં આવી પડે. ઘણી વખત સખત કામને બદલે સહેલું કામ કરવા માટે આપણે લલચાઈએ છીએ અથવા સારી રીતે કરવાને બદલે બેદરકારીથી કરીએ છીએ. આનું પરિણામ એ આવે છે કે કારકુન જીંદગી સુધી કારકુનજ રહે છે ને તેની સાથે દરેક માણસ જે વાંચી, લખી તથા ગણતરી કરી શકે છે તે હરીફાઈ કરે છે. પણ જે માણસ ખાંતથી કંઈ પણ ધંધો શીખેલ હોય છે અને જાત મહેનત કરવાની જોણે ટેવ પાડી હોય છે તેને પોતાના નિર્વાહને માટે કંઈ ચિંતા નથી; અને તેની સાથે તો ફક્ત થોડાજ માણસ કે જેઓએ તે ધંધો શીખવામાં વખત તથા પૈસાનો ઉપયોગ કર્યો હોય છે અને મહેનતના કામથી બહીતા નથી તેઓજ હરીફાઈમાં ઉતરી શકે છે. એવીજ નોકરી કે જેમાં ઓશીસમાં બેસી રહેવાનું, વાત કરવાનું, કે લખવાનું કે ગાડીધોડામાં બેસી ફર્યાં કરવાનુંજ કામ મળે તેની શોધમાં આજકાલના યુવકો પોતાનું પુરૂષાતન અને સ્વતંત્રતા ગુમાવે છે. જે યુવક પોતાની જીંદગીની શરૂઆત સહેલા કામની શોધમાં કરે છે તે પોતાના ધંધામાં યા ચારિત્રમાં કદી પણ સફળ થશે નહિ.

ખામીના દાખ.

આજસ એ એક દુર્ગુણ છે, કારણકે પોતાનું બરણપોષણ કરવાના સ્થાયી કામનો તે ક્ષણિક આરામ તથા સુસ્તીને માટે ભોગ આપે છે. આજસુ માણસ પોતાની લાગણીઓના ગુલામ છે. તેનું શરીર તેના નોકર નહિ પણ માલીક બને છે. તે વસ્તુસ્થિતિનો દાસ છે. તે જે

કાંઈ કરે છે તે કામ સર્વોત્તમ છે એટલા માટે તો નહિ પણ તેને તેમ કરવાનું મન થાય છે માટેજ તે કરે છે. જે કામ સખત લાગે, જે ટાઢ તથા વરસાદ પડે, જે કાંઈ તુટી જાય અથવા જે તે કામ ન ગમે તો તરતજ તે તેને પડતું મુકે છે ને અધુરુંજ રહેવા દે છે. કાંઈક લાભ અનાયાસે આવી મળવાની તે આશા રાખે છે અને સામાન્ય નિયમ તો એવો છે કે જે આપણે જાતે કંઈ પણ પ્રયાસ કરીએ નહિ તો કંઈ આવી મળતું નથી તેમજ તેને મનગમતું કામ મળતું નથી; જે કંઈ તે કરવાનું માથે લે છે તેમાં નિષ્ફળ થાય છે અને કંઈજ સાચુંક સાધી શકતો નથી. આજસ એ નખજાઇ, તાબેદારી, હાર અને પોતાની લાગણીઓ તથા વસ્તુસ્થિતિની ગુલામગીરી છે; અને આ બધા વિશ્વ-વ્યાપક દુર્ગુણનાં લક્ષણો છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

અતિશય કામ કરવાની ભૂલ. મહેનત કરવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ભરણપોષણ થઈ શકે. બુદ્ધિપૂર્વક મહેનત કરવાના સમય ઠરાવી રાખવાથી પુરસદનો વખત મળી શકે છે. હદ કરતાં વધારે કામ કરવું તે કામ કરવા માટેજ ક્યાં કરવાનો આશય સુચવે છે, ને તેથી શારીરિક શક્તિઓ ઘટે છે. વધારે કામ કરનાર માણસ પોતાના કામનો એવીજ રીતે ગુલામ છે કે જેવી રીતે ઓછું કામ કરનારો આજસનો ગુલામ છે. જે માણસ ધનવાન થવાને માટે ઉતાવળો છે, સવારથી સાંજ સુધી કામ ક્યાં કરે છે અને બીજા બધા હરિફોને હરાવવા માટે તે ખંતથી પોતાના કામમાંજ મગ્ન રહે છે તેને શાંતિના આનંદનો અનુભવ થતો નથી કે જે મેળવવા માટે તો તે ધન એકઠું કરે છે; તેનું શરીર યુવાવસ્થામાં કે મધ્યમાવસ્થામાં લથડી જાય છે અને આમ તે કામ તથા આનંદનું સમતોલપણું કે જે શરીરસંપત્તિ છે તેને ગુમાવે છે. આપણાથી બને તે કરતાં વધારે કામ કે જેથી શરીરને વધારે ધસારો લાગે અથવા કંઈ પણ નુકશાન થાય તે કરવું ઓટું છે. આજસ તે તો નીંદવાન્નેગ દુર્ગુણ છે ખરો તેમજ વધારે કામ કરવાના દોષ પણ સ્પષ્ટ દેખાઇ આવે છે અને તેનાં પરિણામ પણ તેવાંજ ભયંકર નિપજે છે. આજસ એ જન-સમાજનાં નિર્બળ તત્ત્વોને ખાઇ નાખનાર કાટ છે. હદ કરતાં વધારે કામ

એ એવું તોફાન છે કે જે શૂરવીર તથા સર્વોત્તમને પણ પાડી નાખે છે. જે કામ ફક્ત પોતાના શરીરને નિયમિત ચાલુ હાલતમાં રાખવા માટે અને એવા ઉદ્દેશથી કે ભરણપોષણ થઈ શકે તેજ કામ સદ્ગુણી કામ કહેવાય.

શિક્ષા.

આળસથી ગરીબાઈ આવે છે. આળસુ માણસ ધન ઉત્પન્ન કરવા માટે કાંઈ કરતો નથી. તે ફક્ત વારસાથી, બક્ષીસથી, કે ચોરીથી ધન મેળવી શકે છે. વારસાથી મળેલ ધન લાંબો વખત ટકતું નથી. જે માણસ પૈસા કમાવા માટે આળસ રાખે છે તે પૈસા વાપરવા વિષે ડહાપણ વાપરી શકેજી ક્યાંથી! અને ઝડપથી તે પૈસા તેના હાથમાંથી સરી જાય છે. એક માણસ આળસુ છે એમ જાહેર થઈ જાય છે પછી કોઈ તેને ધીરતું નથી. ચોરનાર પકડાયા વગર ધણીવાર ચોરી કરી શકતો નથી. ધન સંપાદન કરવા માટે મહેનત એજ ખરો તથા સચોટ માર્ગ છે અને જ્યાં ઉદ્યોગની ખામી છે ત્યાં બહેલી મોડી દરીદ્રતા જરૂરજ આવવાની.

પ્રકરણ ૫.

મિલકત.

મહેનતના ફળનો સંગ્રહ કરીએ અને જરૂર પડે કામમાં લઈએ તે મિલકત કહેવાય છે. મિલકત વગરની જીંદગી તે રોજનો પોતાનો ખોરાક શોધી લેનાર જંગલી માણસની જીંદગી કરતાં કોઈ પણ રીતે ચઢતી નથી. જેમ મિલકત કમાવા માટે પ્રથમ પ્રયાસની અગત્ય છે તેમજ મિલકત મેળવ્યા પછી તેને સાચવવાની તેમજ તેને માટે કાળજી રાખવાની પણ અગત્ય છે. જે આપણે મિલકત ઉપર બરાબર ધ્યાન આપતા નથી તો તે આપણા કબજામાં રહેતી નથી. જે તેને એમને-એમ પડી રહેવા દઈએ તો તેને પાંખો આવે ને ઉડી પણ જાય. વગર વપરાશની જમીન ઉપર કુંવાડીઆ ઉગે છે; વગર વપરાશનાં ઘર ખાંડી-એર થઈને પડી જાય છે, ખોરાકને વગર વાપર્યે ખુલ્લો રાખી

મુકીએ તો ખાટો થઇ જાય છે ને ગાંઠા ગાંઠા બંધાઇ જાય છે ; ઓળંગે વાપર્યા વગર કટાઇ જાય છે, યંત્રો વાપર્યા વગર બગડી જાય છે. દરેક વસ્તુની ખાસ કાળજી લેવામાં ન આવે તો બગડી જાય છે. માટેજ મિલકતની કાળજી કરવી તે જીંદગીનું અને ચારિત્રનું એક અગત્યનું કાર્ય છે.

ફરજ.

ઘડપણ તથા કુટુંબને માટે જોગવાઈ કરવી. બચપણ તથા ઘડપણમાં માણસને કમાવવાની જરૂર હોવી ન જોઈએ. બચપણમાં વધવા પર તથા વિદ્યા સંપાદન કરવા પર લક્ષ આપવું જોઈએ ને ઘડપણમાં આનંદ તથા આશાએ લેવા પર લક્ષ આપવું જોઈએ. ઘડપણ માટે જોગવાઈ કરવાને તેમજ છોકરાંઓને ભણવાને માટેના ખર્ચની સવડ રાખવા માટે જીવાનીના દિવસોની કમાણીમાંથી કંઈક હિસ્સો બચાવી રાખવો જોઈએ. જે માણસ જીવાનીમાં આમ કરતો નથી તે માત્ર પોતાનું તથા કુટુંબનું પોષણજ કરે છે ને ભવિષ્યના પોષણ માટે કંઈજ કરતો નથી. તેઓ આજે તો મોજમઝા મારે પણ કાલે કદાચ ભૂખે મરે એવો ભય તેમને શીર છે.

પૂર્વે મનુષ્યો જ્યારે એકજ જાતના ટોળામાં રહેતા ત્યારે તેઓની મિલકત મજબૂરી હોવાને લીધે ભવિષ્યને માટે આવો બંદોબસ્ત કરવાની જરૂર નહોતી.

સદ્ગુણ.

નિયમિત રીતે બચાવવાની અગત્ય. આ જમાનામાં મિલકતના હજારો પ્રકાર છે. ઘણીખરી તો મનુષ્યના કબજામાંજ હોય છે અને તેની વિશ્વાસવ્યાપક નિશાની નાણું છે. માટેજ ૧૬ વરસની ઉંમરથી તે ૬૦ વરસની ઉંમર થાય ત્યાં સુધી દર અઠવાડીએ કે દર મહિને અમુક રકમ બચાવીને એકઠી કરવી એ આપણી ફરજ છે. જે મનુષ્યો સારી કેળવણી લે છે યા કાંઈ ધંધો શીખે છે તેઓ ૨૦થી ૨૫ વરસની ઉંમરના થાય ત્યાં લગી કાંઈ કમાણી કરી શકતા નથી. જ્યારે કમાણી શરૂ થાય ત્યારે બચાવવાનું પણ શરૂ થવું જોઈએ. જે

કમાણી જુજ હોય તો બચાવવાની રકમ પણ જુજજ હોય. જે માણસ પોતાની આવક મોટી થશે ત્યારે બચાવવાનું સહેલું લાગશે ત્યારે બચાવીશું એવો વિચાર કરી કંઈ બચાવવાનું મુલતવી રાખે છે તે કદી કંઈ પણ બચાવી શકતો નથી. બીજી ટેવોની માફક બચાવવાની ટેવ નાનપણથી બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસ કરીને પાડવી પડે છે નહિ તો તે ટેવ પાડવી ઘણી મુશ્કેલ છે. જેટલી કમાવાની ફરજ છે તેટલીજ બચાવવાની પણ ફરજ છે, અને તે બંનેની શરૂઆત સાથેજ થવી જોઈએ. કમાણીથી માણસની તરતની જરૂરીઆતને પુગી વળાય છે, પણ આખી જીંદગીની તથા કુટુંબની જરૂરીઆતોને પુગી વળવા માટે તો કમાણી તથા સંગ્રહ એ બંનેની જરૂર પડે છે. સરકારી સેવીંગ બેંકનાં ખાતાંમાં અમુક વખતે નિયમિત રીતે નાની નાની રકમો જમા કરાવવાની ઉત્તમ સગવડ છે. જે માણસ સેવીંગ બેંકમાં આવો હિસાબ રાખતો નથી તેને પરણવાનો હક નથી. જુવાનીમાં જ્યારે સંગ્રહની રકમ મોટી હોતી નથી ત્યારે સંગ્રહ કરવો તેમજ જીંદગીનો વીમો પણ ઉતરાવવો એટલા માટે કે કદાચ મરણ થાય તો કુટુંબનું પોપણ થવામાં વાંધો આવે નહિ. સંગ્રહ કરી તેને અનામત મુકવામાં તેમજ વીમો ઉતરાવતી વખતે માણસે એટલી કાળજી લેવી જોઈએ કે જે સંસ્થામાં તે પોતાનાં નાણાં મુકે છે તે સંસ્થા યા બેંક ભરોસાપાત્ર છે. કોઈ પણ કંપની કે સંસ્થા તમે આપો તે કરતાં વધારે રકમ પાછી આપવાનું વચન આપે ન તે ઉપરાંત વ્યાજ પણ રીતસર આપે તેમાં તમારાં નાણાં કે જે ઉપર ભવિષ્યમાં તમારો તેમજ તમારા કુટુંબનો આધાર હોય તે જમા કરાવવાં એ સલાહભરેલું નથી. કોઈ પણ સંસ્થાને નાણાં ધીરતી વખતે નાણાંની સહિસલામતી એજ પ્રથમ સવાલ હોવો જોઈએ અને નહિ કે શું વ્યાજ મળશે કે શો નફો થશે.

કરકસર કરનાર ખાવાનું બગાડતો નથી, કપડાં ધસાઈ જાય ત્યાં લગી પહેરે છે; અને તો તે ચીજો સુધરાવીને પણ વાપરે છે. દરેક વસ્તુનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરે છે, જે કંઈ ફરી વાપરી શકાય તેવું હોય તેને ફેંકી દેતો નથી, દરેક પૈસાને બદલે તેની કીંમતનો માલ તે ખરીદે છે; પોતે તરતજ રોકડા પૈસા આપી ન શકે તેમજ બચાવી ન શકે

તેવું કાંઈજ ખરીદતો નથી. તે પુરૂષાર્થનો ગુણ છે, કારણ કે તે વસ્તુઓ પર કાણુ રાખે છે અને તેમનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરે છે કે જે આપણને હરહમેશને માટે સ્વતંત્ર બનાવે છે.

બદલો.

જીવાનીમાં તથા મધ્યમ ઉંમરમાં સંગ્રહ કરી રાખેલ હોય તો ઘડપણમાં માન્યવર શાંતિ આપે છે ને છોકરાઓને જીવનની સારી શરૂઆત કરવામાં મદદરૂપ થવાય છે.

દરેક મનુષ્યને અકસ્માત થવાનો કે વિપત્તિ આવી પડવાનો સંભવ હોય છે. જે માણસ સંગ્રહ કરતો નથી તે આથી દયાદાયક બને છે કારણ કે તેમની સામા થવાનું સંચિત બળ તેનામાં હોતું નથી.

કરકસરવાળા માણસના સંગ્રહમાં એવું બળ હોય છે કે જેથી તે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ શકે છે. તે સ્વતંત્ર હોય છે અને તેની સંપત્તિ ટકાઉ હોય છે.

પરીક્ષણ.

પોતાની આવક કરતાં ખર્ચ વધારે રાખવું; દેણ કરવું. આવકની હદ અંધાયત્રી હોય છે ને આપણને લેવાનું મન થાય એવાં વાનાં તો અસંખ્ય છે. આપણે કંઈ પણ હદ અંધવી નેમએ. ફરજ કહે છે કે આવકની અંદરથી હદ અંધા. પરીક્ષણ કહે છે કે આવકની ઉપર કે જરૂર પડે તો તેની જરા બહાર પણ હદ અંધા, આ લાલચને વશ થાઓ અને આપણી કમાણી ઉડી જશે અને આપણે દેણદાર થઈ જઈશું. દેણ કરવું સહેલું છે પણ પાછું વાળવું મુશ્કેલ છે. દેણ જ્યારે ત્યારે એકદા થએલા વ્યાજ સાથે આપવુંજ પડશે. ચૂકવતી વખતે એટલું બધું કઠણ લાગે છે કે તે કરતી વખતે જે વસ્તુ માટે તે કરવાની ફરજ પડી હતી તેના વગર ચલાવી લીધું હોત તો એટલું સખત લાગત નહિ.

કદી દેણદાર ના થાઓ, તમારી બધી આવક કદી પણ ખર્ચોં નહિ. આ નિયમોનો ભંગ કરવા આપણે વારંવાર લલચાઈએ છીએ. પણ જે માણસ આ લાલચને વશ થાય છે તે નિર્ધન અવસ્થામાં આવી પડ્યા વગર રહેતો નથી.

ખામીના દાષ.

ઉડાઉપણું. ઉડાઉ માણસ જે વસ્તુઓની તેને જરૂર નથી તે ખરીદે છે ; જેવા તેને પૈસા મળ્યા તેવાજ તેને ખરચી નાખે છે ; પોતાની આવક કરતાં ખર્ચ વધારે રાખે છે, કામમાં આવે તેવી વસ્તુઓ ફેંકી દે છે ; દેણું કરે છે, દરદમૈશ તે પાછળ પડે છે. તે પોતાના રોજનો રોટલો મેળવી શકે છે. અને પોતાને અગત્યની વસ્તુઓ કે જે પોતે કરકસરથી મેળવી શક્યો હોત તેને માટે પોતાના પાટોશીને ઓશીઆળો રહે છે. ભવિષ્યને માટે તે કાંઈ ચિંતા કરતો નથી ને સંગ્રહ કરતો નથી અને જ્યારે તે માંદો પડે છે અથવા ઘરડો થાય છે ત્યારે તેની પાસે સાધનો હોતાં નથી.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

કંજુસાઈ. કરકસર ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે બચાવે છે. કંજુસાઈ બચાવી જમા કરવા માટેજ સંગ્રહ કરે છે. ઉડાઉ પોતાનું સધળું તાત્કાલિક સુખને ખાતર વાપરે છે ને ભવિષ્ય વિષે શીકર કરતો નથી. કંજુસ ભવિષ્યમાં બનનારા અણધાર્યા બનાવને ખાતર સુખચેનનો ભોગ આપે છે, અને તેને ભોજમજાનો સ્વાદ કદી જણાતો નથી. ડાહ્યો માણસ હાલના સુખચેન તથા ભવિષ્યના સુખચેનને એકઠાં કરે છે ને દરદમૈશ ભોજમજામાંજ રહે છે. ઉડાઉ પરિણામની શીકર કર્યા વગર જેમ આવે તેમ ઉડાવે છે. ડાહ્યો તથા કરકસર કરનાર માણસ પોતાની તાત્કાલિક જરૂરીઆત માટે ઉદારતાથી ખર્ચે છે તેમજ ભવિષ્યને માટે પણ થોડો દિરસો બચાવે છે કે જેથી આગળ જતાં વધારે ખર્ચ કરી શકે. જેટલો કંજુસ પોતાના પૈસાને ગુલામ છે તેટલોજ ઉડાઉ પોતાના ભોજશોખનો ગુલામ છે. કરકસર આ બન્ને ગુલામગીરીમાંથી છૂટા રાખે છે અને તે જીવનના ખરા સુખને અર્થે વાપરે છે ને સંગ્રહ પણ કરે છે.

શિક્ષા.

આજ જે આપણે ઉડાવીએ છીએ તેની કાલે આપણને જરૂર પડે છે. જે પૈસા આજે આપણે મૂખાંધથી ઉડાવી નાખીએ છીએ તે કાલે આપણે ખીજ પાસે ઉછીના લેવા પડે છે અને પરમ દિવસે વ્યાજ સાથે પાછા આપવા પડે છે. જે ખીજનું ફળ સંપત્તિ છે તે ખીજનો

હિઝાઉપણાથી નાશ થાય છે. હિઝાઉ પૈસા ફેંકી દે છે ને તેથી તેને રૂપીઆ વગરના રહેવું પડે છે કારણ કે પૈસામાંથી રૂપીઆ બને છે. આરોગ્ય તથા બળનાં વરસો જે તાત્કાલિક જરૂરીઆતો માટેજ ગાળવામાં આવે તો ઘડપણમાં દુઃખ આવે છે.

પ્રકરણ ૬.

લેવડ, દેવડ.

જે માણસ ઘણાં વધા કરે છે ને એક મુકી બીજે પકડે છે તે અધામાંજ નિરાશ થાય છે. જે માણસે કાંઈ પણ કામ સારી રીતે કરવું હોય તો તેણે થોડાંજ કામો કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. એ સત્ય વાત છે કે માણસ થોડીજ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે ને તેને વધારે વાનાંની અગત્ય છે. લેવડદેવડથી મોઝી બેડા બનાવી શકે છે, દરજી કપડાં બનાવી શકે છે, સુધાર ઘર બાંધી શકે છે, એકુત અનાજ ઊગાડી શકે છે, વણકર વણી શકે છે અને ડાક્ટર (વૈદ્ય) સામ્ર કરી શકે છે, તેમજ અધાને જોઈતા બેડા, કપડાં, ઘર, અનાજ, દવા, વગેરે પુરાં પાડી શકાય છે. લેવડદેવડ ઉપર સામાજિક સુધારાનો આધાર છે.

ફરજ.

વેપારમાં દરેક પક્ષની એવી ફરજ છે કે જે લેવાની આશા રાખીએ તેટલું આપવું પણ જોઈએ. સાફ પ્રમાણિક કામ સત્યના પાયારૂપ હોય છે. આપણે જે કાંઈ વેચવા માગતા હોઈએ તે પછી ભલે પગારને માટે આપણી મહેનત યા કિંમતને માટે કાંઈ પણ માલ હોય તો તે આપણે જેટલી સારી રીતે બનાવી શકીએ તેટલી સારી રીતે કરવું જોઈએ. એક દિવસનું રોજ કરાવીને કામ લેવું ને પછી તે દિવસનો કેટલોક ભાગ સુસ્તીમાં ગાળવો તો તેથી કામને બદલે જે દામ કરાવેલા હોય તે આગસને માટે મળે છે. જે કાંઈ સારા ઉત્પાદનની કિંમત આપે ને તેને આપણે ગર્ભ સુતરાઉ કાટ બદલામાં આપીએ તો તે આપણને ગરમી મેળવવા માટે પૈસા આપે છે ને આપણે તેને ઠંડી

આપીએ છીએ. જે કાંઈ માણસ ધરમાં કામ માટે સારા કારીગર તરીકે આપણને રાખે ને આપણે તેને ખાત્રીવાળું કામ કરી આપીએ તો આપણે તેને ખોટ તથા નુકશાન વેચીએ છીએ અને તેને માટે પૈસા લઈએ છીએ. ભેળસેળવાળી દવાઓ તથા કરીઆણા વેચનારાઓ રોટલીને માટે પૈસા લઈ પથ્થર વેચનારા જેવા હોય છે. સારી વસ્તુઓ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરવા છતાં જે સારી વસ્તુઓ ન મળે ને જે ખોડ-ખામીવાળી વસ્તુઓ મળે તો આપણી ફરજ છે કે આપણા ગ્રાહકોને તે ખોડખામીઓ બતાવીને તેમની પાસેથી ઓછી કિંમત લેવી જોઈએ. લેવડદેવડમાં મુખ્ય એકજ સિદ્ધાંત છે કે જેથી તે અરસપરસ લાભકારક નીવડે અને તે એ છે કે સારો માલ બનાવવો ને જેવો તે હોય તેવોજ તેને દર્શાવવો જોઈએ.

સદ્ગુણ.

પ્રમાણિકપણું સાચી દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે, પોતાના માત્ર વિષે સત્ય કહી શકે છે, તેના ગુણ ઉપર આધાર રાખે છે, મહેરબાની માગતું નથી, તેને કાંઈ છુપાવવાનું હોતું નથી અને તે કાંઈ પણ તપાસથી જાહીતું નથી.

આવા સ્વાશ્રયી, દૃશ્ય તથા દિશ્યવાન ગુણોને લીધેજ પ્રમાણિક-પણાને પુરુષાર્થના સદ્ગુણ તરીકે લેખવામાં આવે છે. કાળજીપૂર્વક કામ કરવું, સત્ય બોલવું, જેમ બીજા તમારા પ્રત્યે વર્તે એવું તમે ઇચ્છો તેમજ તેમના પ્રત્યે વર્તવું, તમારા પોતાના લાભની બરાબર બીજાને લાભ ગણવો, કાંઈ પણ વેપારરોજગારમાં માલની યોગ્ય કિંમત કરતાં પાછું પણ વધારે ન લેવી વગેરે માટે માણસનામાં જે બળ, સહનશીલતા, તથા પોતા પરનો કાબુ રાખવાની શક્તિ જ તેનો ઉપયોગ કરવો પડે છે માટેજ પ્રમાણિકપણું બીજા અથવા સદ્ગુણોમાં ઉચ્ચ દરજ્જે ધરાવે છે.

બદલો.

પ્રમાણિક માણસ એકલોજ સ્વમાનની લાગણીઓ ધરાવી શકે છે. તે પોતાનું મસ્તક અફડ રાખી શકે છે ને તેને કાંઈ નીચું જોવાડવી શકતો નથી, તેનું દરેક કામ સારું હોય છે ને તેનું દરેક વર્તન યોગ્ય

હોય છે. પ્રમાણિકપણનો મુખ્ય અદલો તો એજ છે કે માણસ પોતેજ પોતાના કામની તથા જાતની કદર કરી શકે છે.

પરીક્ષણ.

દરેક એકપક્ષી કાર્ય અપ્રમાણિક છે. યોગ્ય લેવડદેવડમાં બંને પક્ષને લાલ થાય છે. અયોગ્ય લેવડદેવડમાં એક પક્ષના નુકશાનથી બીજા પક્ષને લાલ થાય છે. કાર્મ પણ કાર્યમાં બંને એક પક્ષ બીજા પક્ષની પાસે જે કાંઈ લે તેની બરાબર કિંમતનો માલ પાછો આપતો નથી તે ઠગાઈ કરે છે, અને આવો ધંધો જે કાંઈ જાણીજોઈને કરે છે તે વેશધારી ચોર છે, કારણ કે યોગ્ય અદલો આપવા શિવાય બીજાનું કંઈ પણ તેની પૂરેપૂરી રાજીખુશી તથા જાણ શિવાય લેવું તે ચોરીજ છે.

દરેક ધંધામાં બીજાની અજાણનો લાલ લેવો, હલકો માલ સારા માલ તરીકે પહેરાવી દેવો, આપવા કરતાં વધારે લેવું એવી એવી લાલચો થાય છે. છેતરપિંડી સામાન્ય છે ને બીજાની સાથે સરખા રહેવા માટે માણસ છેતરવા માટે લલચાય છે. આથી બચવાનો રસ્તો એજ છે કે છેતરવું એટલે ચોરી કરવી તેમજ જીતું બોલવું એ બંને એકઠાં છે એમ સમજવું જોઈએ ; તેથી આપણને, આપણા સાથી મનુષ્યોને તથા જનસમાજને નુકશાન થાય છે ; સારા માન્યવર સદ્ગૃહસ્થ થવાને અદલે એક હીચકારા અદમાશ થવા જેવું છે.

ખામીનો દોષ.

હલકામાં હલકી ને ઘણીજ ધિક્કારવાળોજ છેતરપિંડી તો ઉંટવેદુ છે. ઉંટવેદ જીતું બોલનાર, ચોર તથા ખુની એ ત્રણ એકઠા મળી થએલો હોય છે. જે કામ કરવા માટે તે પુરેપુરો ફળવાએલો નથી તે કામ કરવાનું માથે લે છે અને જે પોતે નથી તે હોવાનો દોંગ કરે છે. તે જે પેંસા લે છે તેનો ખરેખર અદલો વાળવાને તે શક્તિવાન નથી. બીજા યોગ્ય સારવાર કરાવનારની જીંદગી પોતાને હવાલે લલચાવીને સોંપાવડાવે છે ને તેથી દરદ વધે છે ને મોત વહેલું નીપજે છે.

અપ્રમાણિક માણસ જાહેર કંટાળારૂપ તથા અધાનો સમાન શત્રુ છે. તે પોતાનું જીવન બીજાઓમાંથી મેળવે છે. જે કાંઈ તે મેળવે

છે તે કાંઈ પ્રમાણિક માણસે મેળવેલું હોય છે કે જેને તે વગર ચલાવી લેવું પડે છે. અપ્રમાણિકપણાને લીધે લેવડદેવડથી થતા ઉમદા લાભોને બદલે એક માણસ બીજા ઘણાના નુકશાનથી પોતે એકલો પૈસાદાર થઈ શકે છે. અપ્રમાણિકપણાને એટલા માટેજ ઘણું નિંદનીય તથા હલકું ગણવામાં આવે છે કે અપ્રમાણિક માણસ બીજાને બોળરૂપ છે ને બીજાનું નુકશાન કરીને પોતે ધનવાન થાય છે.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

બીજાના હકનો જેટલો વિચાર કરીએ તેટલો આપણા હકનો પણ વિચાર કરવો અગત્યનો છે. જેમ મને કાંઈને પણ છેતરવાનો હક નથી તેમ કાંઈને મને છેતરવાનો હક નથી. જો તે મને છેતરવાનો પ્રયાસ કરે તો મારે તેને વશ ન થતાં ચોકખેચોકખી ના કહેવી જોઈએ કે જેથી મારા નુકશાન વડે તેને લાલ થાય તેવી તેની યુક્તિઓમાં તે ફાવી ન જાય.

એક નિયમ ખાસ અગત્યનો છે. કાંઈને માટે કદી પણ એવી ચીઠી પર સહી ન કરો કે જેથી તેને ઉધાર માલ મળી શકે ને જો તમારી સહી ન હોય તો તેની શાખ ઉપર કાંઈ ન ધીરે એમ હોય. આવી વિનંતી કરવાને કાંઈ પણ માણસને હક નથી અને જો માણસ પોતા પ્રત્યે અને પોતાના કુટુંબ પ્રત્યેની જવાબદારીને સમજે છે તે કદી પણ તેવી માગણી સ્વીકારતો નથી. જો કાંઈ માણસ મુસ્કેલીમાં હોય ને એવી માગણી કરે કે તેને અમુક રકમ ધીરો યા આપો તો તે ઉપર વિચાર કરવો હોય તો કરી શકાય. પણ કાંઈ માણસને માટે કારે પાને મતુ કરી આપવું એટલે તેની સગવડને ખાતર આપણી પાયમાલી કરવા જેવું છે. પોતાનેજ ખાતર તેમજ આપણા કુટુંબને ખાતર આપણે પૈસાને આપણા પોતાનાજ કબજામાં એવી રીતે રાખવા કે જેથી બીજાઓના ધંધા યા નફાતોટા ઉપર આપણને કંઈ પણ આધાર રાખવો પડે નહિ, કંઈ પણ અનિશ્ચિત-પણું લાગે નહિ ને કંઈ પણ જોખમ ખેડવું પડે નહિ.

આપણા પોતાના હકો બીજાના હકો જેવાજ પવિત્ર ગણવા. દરેક લેવડદેવડમાં બે પક્ષ હોય છે; એક પક્ષ જેટલોજ બીજો અગત્યનો

છે. એક હકનો ભોગ આપવો તે કેટલીક વાર કંઈ ખોટું કરવા બરાબર પણ થાય.

શિક્ષા.

અપ્રમાણિકપણું મનુષ્યના હૃદયને કોરી ખાય છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાનાજ લાભ તરફ જોયા કરે છે ત્યારે ખીજને માટેની લાગણી-ઓનો નાશ થાય છે. ઉદારતાનાં ગુણો ધટી જાય છે. સ્વમાન નબળું થઈ જાય છે એટલે સુધી કે અપ્રમાણિક માણસ એક ગરીબ વિધવાને પણ હાંટવાને ચુકતો નથી, ન્યાયાપાના કામ માટે હદ કરતાં વધારે પૈસા કઢાવે છે, નિરાશ્રિત અપંગો પાસે તેમના ગળ ઉપરાંત ભાડું લે છે, નકામી મિલકત જીંદગી સુધીની કમાણીના બદલામાં ઘરડા કુટુંબને વેચે છે, તોપણ તે શરમાતો નથી. અપ્રમાણિકપણાથી માણસ હેવાન બની જાય છે. નફા માટેના પ્રેમથી માનસિક તથા આત્મિક અધોગતિ થાય છે. જ્યારે તે હૃદય ઉપર હુમલો કરે છે ત્યારે હૃદયની કામળ તથા સુંદર લાગણીઓ ચિમળાઈ જાય ને નષ્ટ થઈ જાય છે; અને આમ સલાનુભુતિ, દયા, ઉદારતા, તથા ન્યાયનો નાશ કરીને તેમને બદલે નીચતા, કુરતા, કઠોરતા અને હેવાનિયતપણું વધવા લાગે છે.

અપ્રમાણિકપણાની વંશજો ઉપર થતી અસર.

માણસની પ્રકૃતિમાં અપ્રમાણિકપણાની જડ એવી તો બાઝી જાય છે કે તેથી ઉત્પન્ન થતા માનસિક તથા નૈતિક દુર્ગુણો તેનાં બાળકોને પણ વારસામાં મળે છે. આ બાળકના અભ્યાસીઓ કહે છે કે બાપદાદાનું ગાંડપણ વારસામાં ઉતરવા કરતાં અપ્રમાણિકપણું તો અવશ્ય ઉતરે છેજ. એક અપ્રમાણિક હલકા માણસનો છોકરો યા છોડી ભલે તેની પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય વારસામાં મળેલું હોય તોપણ જનસમાજની તથા નીતિની વિરુદ્ધમાં વર્તે એ શક્ય છે. આથી દેખાઈ આવશે કે અપ્રમાણિક માણસ જેઓને છેતરે છે તેઓનેજ નુકશાન કરે છે એમ નથી, પણ પોતાની જાતને તથા છોકરાંને પણ નુકશાન કરે છે.

પ્રકરણ ૭.

જ્ઞાન.

જે કામ ખોરાક શરીરને માટે કરે છે તે કામ જ્ઞાન મનને માટે કરે છે. તે માનસિક જીવનના અન્નરૂપ છે. ખેતીવાડી વિષે તેમજ હુન્નર-ઉદ્યોગ વિષેનું આપણને જ્ઞાન ન હોય તો આપણે ખોરાક, કપડાં વિગેરે ક્યાંથી લાવીએ? તેમજ ઘર, વહાણો, રસ્તાઓ, પુણા વિગેરે કેવી રીતે બાંધીએ? કુદરતી જ્ઞાન વગરના આપણે વહેમથી ભરેલા આ જગતમાં અજાણ્યા પરદેશી જેવા રહીએ છીએ. ઇતિહાસિક અને રાજ્યદ્વારી જ્ઞાનના અભાવે આપણે શાંતિ તથા સુખ ભોગવવાને બદલે જોખમમાં જીવન ગાળીએ છીએ અને લડાઇ, તોફાન, ભૂખમરો તથા હુલ્લડો ચવાની ધારતી રહે છે. જ્ઞાનથી કુદરતની ચાવી આપણી સમક્ષ ઉઘટે છે; તેથી જગતના મહાન પુરૂષોના એકઠા કરેલ ડહાપણના ખખના સમજી શકાય છે અને તેથી આપણા અંતઃકરણની ઇચ્છાઓ તથા અભિલાષાઓનો પૂરો અર્થ સમજી શકાય છે.

ફરજ.

સત્યની સખતાઈ. દરેક વસ્તુ એક બીજાની સાથે અમુક મુકરર કરેલ સંબંધ ધરાવે છે. બનાવો દરાવેલા તથા નહિ ફેરવી શકાય તેવા નિયમોને આધારે બને છે. સત્ય દરેક વાતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમજવું તે છે. સત્ય તથા અસત્ય એ બેની વચ્ચે કોઈ ત્રીજું સ્વરૂપ નથી. જો કંઈ સત્ય નથી તો તે અસત્ય છે. જો ન રસ્કીન લાગે છે કે “સત્ય એકજ એવો સદ્ગુણ છે કે જેના જુદા જુદા પ્રકાર નથી. પ્રેમની નજરે જોતાં કેટલીક ભૂલો નજીવી લાગે અને ડહાપણની નજરે જોતાં કેટલાક દોષ નજીવા લાગે પણ સત્ય કંઈ પણ અપમાન કે ડાઘ સહન કરવું નથી.” સત્ય વસ્તુઓની સપાટી ઉપર હરહમેશ હોતું નથી. તેને શોધી કાઢવા માટે બહારના દેખાવરૂપી પંડને ખુબ પ્રયાસથી ભેદીને ઉંડાણમાં તેના નિવાસના ખડકને પહોંચવું જોઈએ. વિદ્વાનનો આશય એ છે કે સત્ય શોધી કાઢીને તેને પ્રગટ કરવું. પોતાના વિચારને અનુસરીને નહિ, બીજાને સાંઝે લાગે તેટલા માટે નહિ, લાભકરક આપ તથા લોકપ્રિય બનાવે

તેટલા માટે નહિ પણ કાળજીપૂર્વક શોધ કરીને તથા બરાબર મનન કરીને જે સત્ય સાબીત થાય તેજ કાંઈપણ સુધારાવધારા વગર પ્રગટ કરવાની નિદાનની ફરજ છે. સત્ય બોલનાર માણસના ઉપર આપણે આધાર રાખી શકીએ છીએ. તેનું વચન દસ્તાવેજ જેવું છે. “પ્રાણ જતાં સુધી પણ પોતાના વચનને વળગી રહે છે,” સત્યવાન મનુષ્યમાં સત્ય તથા મનુષ્ય એકઠાં થએલાં હોય છે.

સદ્ગુણ.

સત્યના બે પાયા છે; એક તો સત્ય માટે માન : બીજો સાથી મનુષ્યો માટે સન્માન. સામાન્ય રીતે આ બન્ને ઉદ્દેશો એકઠાં મળેલા હોય છે ને એક બીજાને સહાય કરે છે. એકજ વેળાએ સત્ય બોલી શકાય છે અને સાંભળનાર મનુષ્યને તેથી લાભ પણ થાય છે. આમ બન્ને લાભ એકસામટાં મળે છે. ક્વચિતજ આ બન્ને આશયો પરસ્પર વિરોધી હોય છે. તંદુરસ્ત અને વિચારવંત માણસને સત્યનું જ્ઞાન હરહમેશ લાભકારકજ છે.

સત્ય બોલવાની ફરજમાં અપવાદરૂપ કારણો.

આપણે સામાન્ય રીતે અને સાધારણ મનુષ્યો આગળ હરહમેશ સત્ય બોલવા બંધાયેલા છીએ, પણ અસાધારણ માણસો આગળ સત્ય કહેવાની ખાસ ફરજ નથી. માંદગીમાં જ્યારે દરદી ત્રાસકારક ખબરોનો ફટકો સહેવા જેવો બળવાન ન હોય, ગાંડપણમાં જ્યારે માણસ સત્યનો ખરો અર્થ કરી શકતો ન હોય, ગુન્હેગારને જે સત્યનો ઉપયોગ ગુન્હા કરવા માટે કરવો હોય તો તેમને સત્ય કહેવામાં શો લાભ થાય? એથી ઉલટું તો તેમને તથા બીજાઓને નુકશાનજ થાય માટે જે એવે ખાસ પ્રસંગે સત્ય છુપાવ્યું હોય તો કાંઈ ખોટું નથી. આવા પ્રસંગો તો ક્વચિતજ આવે છે અને હરહમેશ સત્ય બોલવાના વિશ્વવ્યાપક નિયમોથી તેઓ જુદાજ દેખાઈ આવે છે. આવે વખતે બીજાને ખોટો માર્ગ દોરવવા કે છેતરવા માટે આપણે સત્ય છુપાવતા નથી. આપણી ખાત્રી હોય છે કે જ્યારે માંદો સાબીત થાય, ગાંડો જ્યારે ડાહ્યો થાય અને જે ગુન્હેગાર સત્યવાદી થાય તો તેઓ આપણા આ મહેરબાનીના કામની

કદર કરી શકે ને આપણો ઉપકાર માને. બળબુદ્ધિવાળા બીજા ગમે તે માણસ આગળ ગમે તે કારણસર સત્ય સિવાય આપણે બીજું કાંઈજ કહેવું ન જોઈએ, નહિ તો ગુઠાણાથી લલકા, નિંદા અને હિંચકારો બની જઈએ.

બદલો.

સમાજનું બંધારણ વિશ્વાસ ઉપર છે.

એક બીજા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે એક દિવસ પણ સામાજિક જીવન ગાળી શકતા નથી. આપણે જંગલીપણામાં, ઝગડામાં અને એક બીજાનો નાશ કરવા માંડી જઈએ. જ્યારે સમાજનો આધાર એક બીજા પર વિશ્વાસને લાંઘે છે અને પરસ્પરના વિશ્વાસનો આધાર સત્ય ઉપર છે માટેજ સત્યના પરિણામરૂપે સુધરેલ સમાજ મનુષ્યોને અસપરસથી થતો લાભ બક્ષે છે.

પરીક્ષણ.

ખરા સત્યવાદીપણાની કિમ્મત. સત્ય શોધવું મુશ્કેલ છે એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રગટ કરવું પણ મુશ્કેલ કામ છે. સત્ય ધણી વાર ધાર્મિક રીતરીવાજો, વંશપરંપરાથી ચાલતા આવેલા નિયમો, લોકમાન્યતા અને સ્વાર્થની વિરુદ્ધનું હોય છે. આવા વિરોધીઓની સમક્ષ સત્ય પ્રગટ કરવામાં પૂર્વે ઘણા મનુષ્યોએ મોત વહોરી લીધું છે; અને આજે પણ સત્ય યોજનાર માણસને વારંવાર નિંદા તથા ગાળો સહન કરવી પડે છે, તેથીજ માણસને પોતાનો ખરા અભિપ્રાય કાઢ કાઢ વાર છુપાવવાની લાલચ થાય છે. આપણે જેને સત્ય સમજતા હોઈએ તેને એવા શબ્દોથી ઢાંકીએ કે જેથી લોકપ્રિયતા વધે, અને આપણી ખરી માન્યતાનો આપણા સ્વાર્થને માટે ભોગ આપીએ છીએ.

જ્યારે આપણે કાંઈ ખોટું કર્યું હોય છે ત્યારે જુદું બોલી તે ઢાંકી દેવા માટે આપણે વધારે લલચાઈએ છીએ. છેતરવાનું ઘણું સહેલ લાગે છે અને તેથી આપણી મુશ્કેલી સહજમાં દૂર થઈ જશે એવો ભાસ થાય છે કે જેથી તેને જીતવું એ ઘણુંજ મુશ્કેલ કામ જણાય છે.

આમીના દાષ.

જુઠાણાનાં અસંખ્ય રૂપો છે. આપણે આપણા ચહેરા વડે, સામાન્ય દેખાવ વડે, ચુપ રહીને, તેમજ બોલીને જુઠાણું પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. કામળતાથી જુઠું બોલાય છે. ઇતિહાસકાર સ્વદેશ-ભિમાનથી પ્રેરાઈને જુઠું લખે છે, રાજ્યદારી હિતકારક કારણોને લીધે જુઠું બોલે છે, ને પક્ષકાર પોતાના પક્ષને માટે લાગણીથી જુઠું બોલે છે, દયાળુ પોતાના મિત્રને માટે જુઠું બોલે છે, અને દરેક માણસ બેદરકારીથી કાંઈ કાંઈ વાર જુઠું બોલે છે. મનુષ્યનું મન સત્યને માટે બનાવાયલું છે; સત્ય એકજ એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં મનને કંઈ પણ ખરાબ અસર થતી નથી. જુઠું બોલનારને તે બોલવાથી ભણે કંઈ ક્ષણિક લાભ થાય તોપણ તેથી તેને તથા સાંભળનારને નુકશાન થાય છે તેના અત્યંત કદાચ વળી શકે નહિ એવો હોય છે. ગમે તેવા મોટા અને અગત્યના લાભોને આપણી પાસે હોય તો તે વાપરવાથી ઘટી જાય છે. મન આપણે પોતે કેવા છીએ તે દર્શાવે છે; અને જો જુઠું બોલીએ તો આપણી સમજણને અપમાન પમાડીએ છીએ, આપણા ઉપર ડાઘ પાડીએ છીએ અને જનસમાજના અંધારણને કટકા મારીએ છીએ ને તેનો ઇજાજ પડીથી કંઈજ થઈ શકતો નથી.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

નિંદા કરવાથી તથા ગપાટા મારવાથી થતું નુકશાન. આપણે જે બધું થતું હોય તે જાણવા અંધાયલા નથી; તેમજ જે બધું જાણીએ તે કહેવા પણ અંધાયલા નથી. નજીવી તથા નાલાયક બાબતો વિષેનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાની જીજ્ઞાસાથી નકામા સવાલો પુછવાનું તેમજ ગપાટા મારવાનું ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા પોતાનાજ કામ પર ધ્યાન રાખવું તે ઉત્તમ સદ્ગુણ છે. ચાડીઓ ધિક્કારવા ભેગ છે. દરેક ગામમાં તથા ગામડાંમાં ગેપીદાસ, નવરા, અને નિંદાખોર માણસો એક રજની વાતને ગજ જેવી બનાવે છે અને મીઠુંમરચું ઉમેરીને એક ઘેરથી બીજે ઘેર સત્ય વાત તરીકે પ્રગટ કરે છે. નિંદાખોર માણસ સુકીર્તિનો ખુની, ઘરોમાં કલહ ઉત્પન્ન કરાવનાર અને પડોસી-

ઓમાં પરસ્પર પ્રીતિ ન થવા દેનાર અડચણરૂપ છે. નવરા માણસનો “બેઠાં કરતાં બગાડ લાવો” એવો સિદ્ધાંત હોય છે. જે પુરૂષ યા સ્ત્રી પોતાના પડોસીની નિંદા કરે છે તે પોતાને જેની નિંદા કરતો હોય તેના કરતાં વધારે હલકા બતાવે છે. માણસની ખામીઓ પ્રગટ કરવાથી જે ખાસ કંઈ લાભ થતો હોય અથવા ગુન્હગારોને ન્યાયાસન પાસે લાવી શકાતા હોય તોજ તે પ્રગટ કરવામાં લાભ છે, નહિ તો આપણા સાથી મનુષ્યોની ખામી વિષે આપણે જેટલું ઓછું જાણીએ તેજ સાઈ છે અને તે પણ આપણે આપણા પોતામાંજ સમાવી રાખવું જોઈએ.

શિક્ષા.

જુઠાણાથી જનસમાજના અંધારણના પાયા હાલી જાય છે. વિશ્વવ્યાપક જુઠાણાથી સમાજમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય. જુઠું બોલનાર જનસમાજની એક વ્યક્તિ તરીકે પોતાની પદવીનો લાભ લઈને તેજ જનસમાજના અંધારણ ઉપર ફટકો મારે છે કે જે ઉપર તેનો પોતાનોજ આધાર રહેલો છે ને તેના વગર પોતાના હાથમાં ફટકો મારવાનું બળ હોઈ શકતું નથી.

જુઠું બોલનાર પોતા પરનો વિશ્વાસ ગુમાવે છે.

તે સત્ય અસત્યને જુદા પાડી શકતો નથી કારણ કે તેણે ઘણીવાર તેઓને મિશ્ર કરી દીધેલ હોય છે. તે પોતાનીજ જાળમાં સપડાય છે. એક સારી રીતે જુઠું બોલનારની યાદદાસ્ત શક્તિ ઘણીજ તિવ્ર હોવી જોઈએ. અમુક દરાવેલા ધારણ તથા નિયમ હોવાને લીધે જુદે જુદે પ્રસંગે તે શું બોલ્યો હોય છે તે યાદ ન રહેવાથી તે ઉલટી વાતોથી પકડાઈ જાય છે. આ બધા કરતાં વધારે ખરાબ તો એવું પરિણામ આવે છે કે પોતાના પ્રમાણિકપણમાં તેમજ પુરૂષાર્થમાં તેનો વિશ્વાસ રહેતો નથી. કંટના શબ્દોમાં કહીએ તો “જુઠાણું એટલે મનુષ્યની મહત્તાને તજ દેવી કે તેનો નાશ કરવો એ છે.”

પ્રકરણ ૮.

વખત.

આપણા વિચારો, લાગણીઓ તથા કૃત્યોની હૈયાતી વખતમાં છે. આપણી જીંદગી એક પગી એક ચાલી જતી પળોની નદી જેવી છે. એક વાર વહી જાય તે પાછી આવતી નથી. જેમ આપણે તેઓના ઉપયોગ કરીએ તેમ આપણું ચારિત્ર બને છે. વખતનો સદુપયોગ કરવો એ સારી રીતે જીવન ગાળવાની કળા છે.

કેરજ.

જીંદગીને એકસરખી બનાવવાની કેરજ. જીંદગી કાંઈ અસંગ અસંગ પળોની બનેલી નથી પણ તે આખી છે. એક પળનો આપણે જેવો ઉપયોગ કરીએ તેનાથી ખીજી આવનાર પળને અસર થાય છે તે ત્યાર પછીથી આવનાર બધીજ પળોને તેવીજ અસર થાય છે, જેમકે આપણા એક અંગની સ્થિતિ આખા શરીરનાં બધાં અંગોને અસર કરે છે તેમ. આપણે જાણીએ છીએ કે આજનો એશઆરામ કાલે દેવગીરી ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહેતો નથી. જો આજે મહેનત કરીએ તો કાલે મિત્રકત મળે. આજે આગસુ થઈ બેસી રહીએ તો કાલે તાંગી પડે. માટેજ આપણે આપણા વખતનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી ચાલુ વ્યવહારમાં તેમજ ભવિષ્યમાં આખા જીવનમાં સુખસંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. આપણે જે કામ એક દિવસ કરીએ તે ખીજે દિવસે કરવાના કામથી વિરૂદ્ધ હોવું ન જોઈએ; પણ આપણું દરેક કામ માણસને હરહમેશના સુખના સાધનરૂપ થવું જોઈએ.

સદ્ગુણ.

ભવિષ્યને માટે વિચાર કરવો તે અને હાલના કાર્યક્રમથી ભવિષ્યના સુખ પર થવાની અસરનો વિચાર કરવો તે હોવાપણ કહેવાય છે.

હોવાપણ એ પુરુષાર્થનો ગુણ છે કારણ કે તે ક્ષણિક ભાવનાઓથી દુઃખાઈ જવાને બદલે તેમને કાબુમાં રાખે છે. કંઈ ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાની

પ્રમળ ભાવના તે તુરતજ પરિપૂર્ણ કરાવવા માટે સખત દયાણુ કરે છે. નખળો માણસ પોતાની ઇચ્છાઓને એકદમ આધીન થઈ જાય છે અને તે ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવા ગમે તે કરે છે, પણ ડાહ્યો માણસ એમ કરતો નથી. તે દયાણુ કરતી ઇચ્છાને કહે છે “એસી જા, શાંત થા, હું તારી વિનંતી વિશે વિચાર કરીશ. જો તે સાંઝે જણાશે તો તું કહે છે તેમ કરીશ. જો એવું જણાશે કે તું ઇચ્છે છે તે કરવાથી મારું નુકશાન થાય તો તે નહિ કહું. તારે એમ ન ધારવું કે જો કંઈ તું કહે તે હું મારા લાભ કે નુકશાનનો વિચાર કર્યા વગર કરીશ. તેં મને બ્રહ્મીવાર છેતર્યો છે માટે હવે પછી તારી દરેક માગણીને તાપે થતાં પહેલાં તેના ગુણદોષ તપાસીશ.” આપણા મનમાં સદજ ઉત્પન્ન થતી ઇચ્છાઓને આમ દૃઢતાથી દયાવી દેવા મટે દિમત તથા નિશ્ચયની જરૂર છે તે કામ સર્વદા હિયકારાપણું અને અવગુણનુંજ કાર્ય હોય છે.

અદ્વૈતો

ડાહ્યા માણસની આખી જીંદગી એક સરખી સરળ, એક ભાગ બીજા ભાગની સાદ્યતામાં અને સરળતાથી ગુજરે છે.

જીંદગીનો એક દિરસો કે વખતનો એક ભાગ એક બીજાની વિરૂદ્ધ હોય શકતા નથી. તે ગતકાળ તરફ સંતોષથી જુએ છે કારણ કે વર્તમાનકાળમાં તે જે સુખ ભોગવે છે તેનું કારણ તેના ગતકાળનાં કામો છે. તે ભવિષ્યને માટે સારી આશા રાખે છે કારણ કે વર્તમાનકાળમાં ભવિષ્યમાં મળનાર સુખનાં બીજ નાખે છે. જીંદગીનું દરેક પગથીયું બીજા પગથીયાને મદદરૂપ છે માટેજ પરિણામ સુખી તથા એકસરખું આવે છે.

પરીક્ષણ.

વખત આપણી જીંદગીના જુદા જુદા ભાગ કરવા લલચાવે છે. “ચાલો ખાઈએ, પીએ તથા મોજ મારીએ. કાલે ઉડીને મરી જવું છે” આ મૂર્ખાનું સુત્ર છે. ભવિષ્યને માટે ચિંતા ન કરતાં વર્તમાનકાળમાંજ આનંદ કરવો ને મોજ માણવી એ મૂર્ખાંધ મોટી નિશાની છે.

ખામીના દોષ.

મુક્તતવી રાખવું તે વખતની ચોરી છે. જે લાગણીથી આપણે તુરત કરવાનું કામ મુક્તતવી રાખવા લલચાઈએ છીએ તે આળસ છે, અને કાંઈ પણ મચ્છા કે લાગણી આપણને હાલિક આનંદ માટે કામથી અટકવા માટે લલચાવે તો તે મુક્તતવી રાખવા માટેનું આમંત્રણ કરે છે. મુક્તતવી રાખવાની ટેવની દગાખાજીથી થતું નુકશાન એ છે કે માણસ એવું માની બેસે છે કે ખીજે વખતે મારી સ્થિતિ બદલાઈ જશે. મુક્તતવી રાખનાર એટલું તો કબુલ કરે છે કે હાથમાં લીધેલું કામ પૂરું કરવું જોઈએ. પણ તેની દલીલ એ છે કે “હમણાં થોડી વાર રમું કે રખડું ને પછી કામ કરીશ. પછીથી એવો વખત આવશે કે જ્યારે મને રમવાનું તથા રખડવાનું નહિ ગમે અને કામ કરવાનું પ્રિય લાગશે તેવો વખત આવે ત્યાં લગી રાહ જોઉં.” તેવો વખત કદી આવતોજ નથી. જો ગમ કાલના મુક્તતવી રાખવા ઉપર આજે પ્યાર રાખીએ તો આવતી કાલે આપણે આજના જેવાજ આળસુ થવાના. એક વાર કામને મુક્તતવી રાખવાથી તે કરવાનું સહેલું થતું નથી; ખીજી વાર તે કામ વધારે સખત લાગે છે.

જે વખતે કામ કરવું જોઈએ તે વખતે આરામ લઈએ કે રમીએ તો તે નિર્બંધના તથા માનસિક દિણના આણે છે. કામ પછી આરામ તથા રમત માણસને માટે ઉત્તેજક છે તથા બળ આપનાર છે. જે કાંઈ મુશ્કેલી હોય તેને જલદીથી છૂટી લઈએ તો પછી મુશ્કેલી રહેવા પામતી નથી. જેમ જેમ તેને વધારે વખત સુધી મુક્તતવી રાખીએ તેમ તેમ તે મુશ્કેલી વધારે મોટી લાગે છે ને તેને છૂટવાનું આપણું બળ ઓછું થતું જાય છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

ફીકર હાર ખવડાવે છે. ભવિષ્યને માટેની ફીકર વર્તમાનકાળના ભોગ અપાવડાવે છે. જો આવી ટેવ પડી જાય તો ઉલ્લસ પરીણામ નીપજે છે. ભવિષ્ય એવી પળોની દારથી એવી રીતે બનશે કે જ્યારે તે તૈયાર થાય ત્યારે વર્તમાન કહેવાશે. વર્તમાનકાળમાં ભવિષ્યના

વિચારથી જે માણસ બધી પળો ગુમાવે છે તે ભવિષ્ય જેમાંથી નીપજનાર છે તેનોજ ભોગ આપે છે, અને જ્યારે તે વખત આવી જાય છે ત્યારે શીકર કરવાની ટેવ તો સાથેજ રહેલી હોય છે ને તેથી તે વેળાએ પણ ખીખ્ખો ભવિષ્યને માટે તે વર્તમાનનો ભોગ આપે છે અને આમ તે દરદમ્બેશ કર્યાજ કરે છે. આવી રીતે જીંદગી વર્તમાન સુખરહિત, કલ્પિત દુઃખથી ભરેલી થાય છે ને શીકર તથા બહીકનો અંત આવતો નથી. એ સારો નિયમ છે કે એક પુલ પાસે પહોંચ્યા પહેલાં આપણે તેને ઓગળી શકતા નથી. હાપણ એમ માગે છે કે તેની ઉપર થઈને જવા માટે આપણે જરૂરની તૈયારી કરવી જોઈએ. આવી તૈયારી કર્યા પછી જ્યાં સુધી તેને અમલમાં લાવવાની જરૂર પડે ત્યાં સુધી હાપણ વાટ જીએ છે. શીકર તે વચગાળાના વખતમાં કાંઈ મુશ્કેલીઓ ઉભી થશે કે કાંઈ અડચણો આવી પડશે એવી કલ્પના કર્યા કરે છે.

મુલતવી રાખવું, શીકર તથા હાપણ.

મુલતવી રાખવાથી ભવિષ્યનો વર્તમાનને ખાતર ભોગ અપાય છે. શીકર વર્તમાનનો ભવિષ્યને ખાતર ભોગ આપે છે. હાપણ વર્તમાન તથા ભવિષ્યને એવી રીતે એકમેકનો વિચાર કરીને મેળવે છે કે જેથી આખું જીવન એક સરખું અને છે.

શિક્ષા.

મુલતવી રાખવાથી કે શીકરથી અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે. જીંદગીના જીવન જીવન ભાગો એક ખીખ્ખી વિરૂદ્ધ થાય છે. મુલતવી રાખનાર પોતાના ગતકાળના આનંદ માટે પરતાવો કરે છે, ને તેને ધિક્કારે છે, કારણ કે ગતકાળના મોજશોખે અત્યારે તેને દુઃખમાં તથા મુશ્કેલીમાં આણી મુકેલ હોય છે. તે ભવિષ્ય માટે બહીએ છે કારણ કે તે જાણે છે કે હાલનાં સુખો તે ભવિષ્યનાં દુઃખો તથા અધોગતિના કારણરૂપ છે.

જે માણસને શીકર કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તે પણ આવીજ જીંદગી ગાળે છે. વર્તમાનમાં તેને આનંદ નથી, ગતકાળમાં તેને કંઈ શીક ન લાગ્યું અને ભવિષ્યને માટે તે બહીકથી ભરપુર છે.

પ્રકરણ ૬.

સ્થળ.

જેમ બધા વિચારો તથા કાર્યો વખતમાં થાય છે તેમજ બધી જડ વસ્તુઓ સ્થળમાં હોય છે. આપણી પાસે જે કંઈ હોય તે કોઈપણ સ્થળે હોવું જોઈએ. દરેક વસ્તુને યોગ્ય સ્થળે રાખવી તે સદ્વર્તનની એક અગત્યની બાબત છે.

ફરજ.

દરેક વસ્તુ માટે સ્થળ અને દરેક વસ્તુ પોતાનાજ સ્થળમાં. જે વસ્તુઓ એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય તે એક બીજાની સાથે રાખવી જોઈએ. રકાબીઓ અને પુસ્તકો જાજલીઓ ઉપર, કપડાં પેટીમાં, એજરો તેમને માટેની પેટીમાં, લાકડાં બળતણની એરડીમાં હોવાં જોઈએ. જ્યારે જ્યારે વપરાશમાં ન હોય ત્યારે ત્યારે આ બધાંને તેમની યોગ્ય જગ્યામાં મુકવાની આપણી ફરજ છે. ધંધામાં તો ખાસ કરીને દરેક વસ્તુને પોતપોતાને ઠેકાણે રાખવીજ જોઈએ. સુતારે યા બીજા કારીગરે પોતાના દરેક હથિયાર માટે મુકરર કરેલ જગ્યા રાખવી જોઈએ, ને જેવો તે હથિયારનો ઉપયોગ થઈ ગયો કે તરતજ પેલી જગ્યાએ તેને પાછું મુકવું જોઈએ. વેપારીએ અથવા વિદ્યાર્થીએ પોતાની દરેક જાતની નોંધને માટે પુસ્તક યા પાનું મુકરર કરી રાખવું જોઈએ. એકજ જાતની બાબતો એક સાથે રાખવાથી એક નિયમ બંધાય છે. નિયમ વગર કંઈ પણ સારી વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી અને કોઈ મોટી યોજના પાર પાડી શકાતી નથી.

સદ્ગુણ.

સુવ્યવસ્થા એ પુરૂષાર્થનો ગુણ છે, કારણ કે તેથી વસ્તુઓ આપણા તાબામાં રહે છે અને તે આપણું નિશ્ચય બળ દર્શાવે છે. નિયમિત રીતે કામ કરનાર માણસ એક હજાર બાબતોની વ્યવસ્થા ઉત્તમ રીતે કરી શકે છે, પણ અનિયમિત માણસ ૧૦-૧૨ બાબતોની પણ સારી વ્યવસ્થા કરી શકતો નથી. બીજા માણસો કરતાં વધારે કામ કરવાની શક્તિનો અત્રે સવાલ નથી, પણ બીજા કરે તેટલુંજ કામ

નિયમિત રીતે કામ કરનાર એવી ઉત્તમ રીતે કરી શકે છે કે બીજાના કામ કરતાં તે સોગણું ઉત્તમ થાય અને તેના જેટલુંજ થાય એટલુંજ નહિ પણ તેથી એક મોટા રાજ્યાધિકારી કે મહાન વ્યાપારીની શક્તિ અને એક સામાન્ય યોગ્યતાના માણસની શક્તિની તુલના કરતાં જે ફરક દેખાય તે સિદ્ધ કરી શકાય છે.

બદલો.

નિયમિત માણસનાં સાધનો પગવારમાં તેના ઉપયોગમાં આવે છે. તેને જે વસ્તુ જોઈતી હોય તેને ઠેકાણે તે શોધે છે ને ત્યાં તેને અવશ્ય મળે છે. જ્યારે વ્યાપારને બરાબર રીતે સુવ્યવસ્થિત કરવામાં આવે છે તો જેમ દશ ચીજમાંથી એક ચીજ સહેલાઈથી કાઢી શકાય છે તેમ દશ હજારમાંથી પણ એક ચીજ તેટલીજ સહેલાઈથી કાઢી શકાય છે. નિયમિત રીતે કામ કરનાર પોતાના ધંધાને એટલો વિકસાવી શકે છે કે જેની હદ બાંધી શકાયજ નહિ. આવી રીતે નિયમિત રીતે ચાલતો ધંધો લગભગ પોતાની મેળેજ ચાલે છે. આમ હોવાને લીધેજ મોટી સંસ્થાઓના અધિકારીઓ સાર્વજનિક કાર્યોમાં ભાગ લેવા પદવી સ્વીકારે છે કે બીજા દેશોમાં એકાદ વરસ જર્મ શકે છે અને તેમની ખાત્રી હોય છે કે તેમની ગેરહાજરીમાં તેવીજ રીતે કામ ચલાવવામાં આવશે ને પાછા આવીને જેમનું તેમ તે કામ પાછું હાથમાં લઈ શકે છે. તેઓ જાણે છે કે દરેક માણસને મુકરર કરેલું કામ આપવામાં આવેલ છે કે જે તે માટે જવાબદાર છે. દરેક કાર્યપદ્ધતિ માટે ખાસ ઠરાવેલા ધારા ધારણને અનુસરવાનો નિયમ બાંધેલો હોય છે, દરેક દિસાબ ક્યાં રાખવો તે ઠરાવેલું હોય છે. ધંધામાં સફળ થવા માટેની ચાવી નિયમ છે. નિયમિતપણું બધી વસ્તુઓને આપણા તાબામાં રાખે છે અને તેથી તે વસ્તુઓ આપણા હાથમાં એકદમ ને સહેલાઈથી આવી શકે છે ને વધારે ઉપયોગી નિવડે છે.

પરીક્ષણ.

શરૂ કરતી વખતે નિયમ અધરો લાગે છે, પણ આગળ જતાં નિયમથી ઘણીજ મહેનતનો બચાવ થઈ શકે છે. જે કાંઈ વસ્તુને

તેને ઠંકાણેથી લઈએ ને કામમાં લીધા પછી પાછી તેજ ઠંકાણે ન મુકીએ ને આમ ને તેમ પડી રહેવા દઈએ તો તેને શોધી કાઢવા માટે દશગણો વધારે વખત લાગે છે. આપણે આ વાત જાણીએ છીએ, તો પણ દાણિક વર્તમાન એશઆરામને આપણે લવિષ્યની સગવડને બદલે અગત્યના ગણવા લલચાઈએ છીએ. મહેનત ઉઠાવીને અને ખાસ પ્રયાસથી જો આપણે નિયમિતપણું આપણા સ્વભાવમાં તથા આપણી પ્રકૃતિમાં ટેવડું દાખલ કરતા નથી, તો આપણે લાલચને વશ થઈ જે વસ્તુનું તરતમાં કામ નથી તેને જેમ અને તેમ સહેલાઈથી આમ તેમ મુકવાનું મન થાય છે.

ખામીનો દોષ.

બેદરકાર માણસ વસ્તુઓનો સ્વામી નથી. કાર્મચાર તેની અડક્ટમાં વસ્તુઓ આવે છે ને તેને પાડી નાખે છે ને કામચાર તેને જરૂર હોય ત્યારે સંતાઈ જાય છે ને તેની પાસે ખુબ શોધ કરાવે ને ત્યારે જાણે તેની દારી કરતી ન હોય તેમ વસ્તુઓ તેના પ્રતિ વર્તે છે. બેદરકારી-પણું એટલે નાખળી મનોવૃત્તિનો એકરાર છે કે જેને લીધે વસ્તુઓ પર કાબુ રાખી શકાતો નથી. નાખળાઈ હરહંમેશ દુર્ગુણ છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

દરેક નિયમનો આશય એ છે કે કામ ત્વરાથી થાય. નિયમમાં અતિશયોક્તિ તે નિર્થક છે તે નિયમને ખાતરનોજ નિયમ છે. દરેક નિયમમાં કેટલાક અપવાદ હોય છે. એક જાતની ટેવ બરાબર પડે તે પહેલાં અપવાદ ઠરાવવા તે જોખમભરેલું છે; અને જ્યારે આપણે નિયમિતપણાની ટેવ પાડવાનું શીખતા હોઈએ ત્યારે અપવાદ ઠરાવવાને બદલે દરેક કામ નિયમિત રીતે કરવા માટે ગમે તેવી અગવડ પણ સહેવા તૈયાર થવું જોઈએ. તો પણ જ્યારે આ ટેવ બરાબર પડી જાય છે ત્યારે જો કાંઈ કામ સહેલાઈથી કામ બીજી રીતે થઈ શકતું હોય તો તેમ કરવામાં ખાસ ઠરાવેલા નિયમોથી થતા વિજંજ તથા મહેનતનો બચાવ થઈ શકે છે. અરેબર પુરુષાર્થી તથા ક્તેલમંદ વ્યાપારી તો તેજ પ્રહંવાય કે જે નિયમિત રીતે કામ કરે છે ને ધારે છે તો નિયમને પોતાના હિતને અર્થે ગમે તે વખતે જાણુ પર પણ મુકી દે છે.

શિક્ષા.

બેદરકાર માણસના માર્ગમાં જે ચીજ તેને જોઈતી નથી તે આવ્યા કરે ને તેને જે ચીજ જોઈએ છે તે તેનાથી વેગળી રહે છે. તેને જે ચીજ જોઈતી હોય તેને શોધવામાં એકડી થએલી ચીજોમાં તેના અડધા વખત જાય છે. જ્યાં અધી વસ્તુઓનો ઢગલો કરી મુકેલ હોય છે ત્યાં એક ચીજ શોધી કાઢવા માટે દસગાર ચીજોને ઉથલાવવી પડે છે. બેદરકારીથી વસ્તુઓ આપણા પર અધિકાર ચલાવે છે અને તેનું પરિણામ એ થાય છે કે આપણો રોજગાર તેમને આધારે રહે છે. જેમ તાબામાં રાખેલ વસ્તુઓ વફાદાર અને ઉપયોગી સેવકની ગરજ સારે છે, તેમજ વસ્તુઓને આપણા પર સત્તા આપીએ તો તેઓ જુલમગાર શેઠ થઈ પડે છે, તેઓ આપણો વખત ગુમાવે છે, આપણું ધૈર્ય ખોવાડે છે, ધંધાને તોડી પાડે છે ને આપણા દ્રવ્યને ઊરાડી મુકે છે.

પ્રકરણ ૧૦.

કિસ્મત.

ખરૂં જોતાં આ જગતમાં કિસ્મત, અકસ્માત યા નસીબ જેવું કંઈજ નથી. દરેક વસ્તુઓ તથા બનાવોના સંબંધમાં ખાસ દરારેલા નિયમો છે. દરેક બનાવ નિયમોને આધારે બને છે. કંઈ પણ બનાવ બનવા માટે કારણની જરૂર છે અને કારણ ન હોય તેમ બનવું અશક્ય છે. જેમકે બે પાદાડો વચ્ચે ખીણ ન હોય તેમ અથવા એક લાકડીને એકજ છોડો હોય તેમ બનવું અશક્ય છે.

કેટલાક બનાવના કારણ વિષેના આપણા અજ્ઞાનને લીધે આપણે બહુવાર એમ ધારીએ છીએ કે નસીબથી યા ભાગ્યથી અમુક કામ બન્યું છે. જે બનાવ બનવા વિષે આપણે પહેલેથી આશા રાખતા ન હોઈએ તેવાં કાર્યોને ભાગ્યદેવીનાં કાર્યો લેખીએ છીએ. ખરૂં જોતાં આવા અણધાર્યાં ને અવર્ણનીય બનાવો વારસાથી, વસ્તુસ્થિતિથી, સામાજિક સંસ્થાઓથી, કુદરતનાં તત્ત્વોથી અને પ્રભુ તરફથી બનેલા હોય છે.

આ બાબતો આપણા જીવનમાં ગુપ્તપણે પ્રવેશ કરીને ઘણીજ મોટી, સારી કે નરસી અસર આપણા ઉપર કરે છે ; અને આવી બાબતોને માટે કેવા વિચાર ધરાવવા જોઈએ તે ખાસ અગત્યની વાત છે.

ફરજ.

કિસ્મત કરતાં મોટા થવાની ચાવી. ફટલીક બાબતો આપણા તાબામાં હોય છે ને ફટલીક ચીજો આપણા તાબામાં હોતી નથી. જે વસ્તુઓ આપણા તાબામાં છે તેમની ઉપર આપણા વિચારો સ્થિર કરવા અને આપણાથી અને તેટલી સર્વોત્તમ રીતે તેમનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવામાં ખતથી મચી રહેવું ને જે બહારના બનાવો અને તે પ્રતિ બેદરકાર રહેવું એ ડહાપણભરેલું છે. આપણે કેવા છીએ, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે શું કરવા માગીએ છીએ, આ ખાસ અગત્યની બાબતો છે, અને તેઓ હમેશા આપણાજ તાબામાં છે. આપણને જે પૈસા મળે : લોકો આપણે માટે શું કહે છે ; આપણને જે પદવી મળી હોય તે ; આપણી પસંદગી ખાસ કામ માટે થઈ હોય તે બધી બાબતો આપણા સુખને ફટલેક અંશે લાગતી-વળગતી છે. આ સારાં વાનાં જ્યારે આવી મળે ત્યારે આપણે તેમને આવકાર આપીએ. પણ તેઓ આપણા જીવનના મુખ્ય બનાવોને અસર કરવાને બદલે આકસ્મિક બનાવોને વધારે લગતા છે. જ્યારે તેઓ મળે ત્યારે તેમની સાથે ઘણાજ અંધાધ રહેવું ન જોઈએ અને જ્યારે તેઓ જતા રહે ત્યારે બહુ દુઃખ પણ લગાડવું ન જોઈએ. તેમના ઉપર આપણાં સુખ અને શાંતિનો આધાર કદી પણ રાખવો ન જોઈએ. આપણે વાદ રાખવું જોઈએ કે “ ઉમદા જીવનને માટે જોઈતાં સાધનો આપણા અંતરમાં છે.”

કિસ્મતના તરફ બેપરવા રહેવાથી જે મોટાઇ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે વૈરાગ્યનો ઉમદા પાઠ શીખવે છે. માર્કેસ આરેલીઅસ, એપીક્રીટસ અને સેનેકા આવા મતના છે. તેમની શિક્ષા આપણે બધાએ સારી રીતે મનન કરવી જોઈએ. જાંઘીનાં દુઃખો ગંભીરપણાથી અને હિંમતથી સહન કરવામાં ગુપ્ત બળ રહેલું છે, જે કે બહારના બનાવો

પ્રત્યેના આપણા વળણનું આ કાંઈ પૂર્ણ જ્ઞાન નથી. કિસ્મત ઉપરના ખરો કાણુ ને જે વાનાં લાવે છે તેમને એવી ખીકથી તજી દેવાં કે આપણે તેમના ગુલામ થઈ જઈશું તેમાં સમાએલો નથી; પણ તેનાથી બની શકે તેટલાં વાનાં તે આપણને આપે તેવી તેને ફરજ પાડવામાં અને વધારેની આશાથી તેની આગળ નમી ન પડવામાં સમાએલો છે. કિસ્મતનાં આ દાનોની આવી તુલના કરીને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે તેમને બેડી દેવાનું કામ ઘણુંજ મુશ્કેલ છે.

સદ્ગુણ.

જે સદ્ગુણ બહારનાં વાનાં તથા તત્ત્વો ઉપર સત્તા રાખે છે તે હિંમત છે. જુના જમાનામાં લોકાના દેહને જોખમ આવી પડે તેને કિસ્મત સમજતા અને તે જોખમની ઉપર કાણુ ધરાવનારને હિંમત-વાન કહેતા. હિંમત આજે પણ શારીરિક બદાદુરીમાં સમાએલી છે. પણ તેમાં ઘણો વધારો પણ થએલો છે. સુધરેલા દેશમાં શરીરને નુકશાન પહોંચવાનાં જોખમો ઘણાજ ઓછા ને જવહોજ હોય છે. આપણી આસપાસ બધાજ કાંઈ ભૂલ કરતા હોય તે વખતે ખરું કામ કરવાની હિંમત કરવી. બધાજ જ્યારે “હા” કહેતા હોય ત્યારે “ના” કહેવાની હિંમત કરવી. છાંદગીનાં અનિવાર્ય દુઃખો હિંમતથી તથા ધર્મથી સહન કરવાં. આવા આવા હિંમત દાખવવાના મુશ્કેલ પ્રસંગો સુધરેલા જમાનામાં વારંવાર મનુષ્યને આવી પડે છે. મુશ્કેલી તથા વસ્તુસ્થિતિની સામે આવી જે હિંમત બતાવવામાં આવે છે તેને ધૈર્ય નામે આપણે ઓળખીએ છીએ. ધૈર્ય એટલે આધુનિક જીવનમાં હિંમત દર્શાવવી તે છે. હિંમત એટલે બહારનાં કારણો કરતાં મોટા થવું જ્યારે મનુષ્યો પર જંગલી હિંસક પ્રાણીઓ જેવાં કે સિંહ, વાઘ, વગેરે અને શત્રુઓ ચઢી આવે છે ત્યારે તેમની સામા થઈને લડીને હરાવવામાં હિંમત વાપરવામાં આવે છે. આજે આપણે સુધરેલા જમાનામાં મિત્રભાવવાળા મનુષ્યો સાથે રહીએ છીએ ત્યારે બીજાઓને સાંડે લાગે તેટલા માટે તેમના મતમાં મળતા થવાને બદલે આપણી પોતાની માન્યતા દર્શાવવામાં હિંમત વાપરવી પડે છે, અને આમ કરવામાં જે કાંઈ વેઠવું પડે તે હિંમત હાયાં વગર સહન કરવું બેધએ.

અદ્વૈતો.

હિમતનું વિશ્વવ્યાપક માન. પોતાના વિચારો દર્શાવવા ને તેને વળગી રહેવામાં દૃઢ તથા પ્રબળ શક્તિ રહેલી છે કે જે જ્ઞેનાર બધા તે માટે માન ધરાવે છે. જ્યારે આપણે કાંઈ માણસને પોતાનાજ પગ ઉપર ઉભેલો જોઈએ ને પોતાના મનમાંના વિચારો ખુલ્લેખુલ્લી રીતે દર્શાવતો હોય, જે તેને ખરું લાગે તે નિર્ભયપણે કરતો હોય, તો પછી ભલે આપણે તેના વિચારોથી જુદા પડતા હોઈએ ને તેનાં કામોને પસંદ ન કરતા હોઈએ તો પણ તે માણસને માટે માન ધરાવ્યા વગર આપણે રહી શકતાજ નથી. એવો કાંઈ પણ લોકમાન્ય કે પ્રસિદ્ધ માણસ થઈ નથી ગયો કે પોતાના સાથીઓ તરફથી આવી પડતાં દુઃખને તથા મહેલાંને સહન કરતો તે પોતાનાજ વિચાર પ્રમાણે ખરેખરી રીતે વર્ત્યો ન હોય.

પરીક્ષણ.

વિરોધ તથા દુઃખ હોવા છતાં પોતાના કિસ્મતને પોતાના હાથમાં લઈને જીવન સાર્થક કરવું તે માટે મહાન બળ તથા દૃઢ નિશ્ચયની જરૂર છે. આપણા નિશ્ચયોને કેટલીકવાર બહારનાં કારણોને લીધે કિસ્મતને હવાલે કરી દેવા આપણે લલચાઈએ છીએ. હવાઈ કિલ્લાઓ, સ્વપ્નવત્ વિચારો અને કાંઈક બનશે એવી આશાઓ આવા પરીક્ષણનાં રૂપો છે. ભયથી નાસી જવાના વિચારો અને બેદરકારીથી જોખમો વહોરી લેવાના વિચારોથી વધારે પ્રબળ દુર્ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આમીનો દાખ.

આપણી પોતાની માન્યતા વિરૂદ્ધ બહારના દબાણને તાબે થવું તે ખુદીકણપણું છે. પુરાતન કાળમાં જે માણસ લડાઈમાં પાછી પાની કરતો તે ખુદીકણ કહેવાતો. આજે એવો માણસ ખુદીકણ કહેવાય છે, કે જે પોતે જોવા એકાંતમાં હોય છે તેના કરતાં બીજા માણસો આગળ જુદોજ દેખાય છે. જે પોતાના વિચારો તથા લાગણી પ્રમાણે તો નહિ પણ બીજાઓ સાંભળવા ઇચ્છે તેવું બોલે છે ; જે બીજાઓનું અનુકરણ કરે છે, રખે તેઓ તેને વિચિત્ર કહે ; જે બીજા બધાઓને ખુશ રાખવા

તનતોડ મહેનત કરે છે જાણે કે પોતાનું મનજ ન હોય, જે માણસ અમુક વસ્તુઓ ખરેખર કેવી છે તેને અદલે તે કેવી દેખાશે તે ઉપર ધ્યાન આપે છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

જગતમાં એવી શક્તિઓ છે કે જેઓ આપણા નાશ કરી શકે: આપણે તેમનાથી બચી જવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવાં જોઈએ. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અદાદુર માણસે આવી શક્તિઓની સામે થવું જોઈએ. આપણા દેશને માટે તોપની સામે થવું, હુમતાં આગકાને અચાવવા ખાતર પુરવાળી નદીમાં પડવું, માંદાંની સારવાર કરવા માટે એપી રોગો લાગે તેની પરવા ન કરવી જોઈએ.

પુરતાં કારણો વગર આવાં કામો કરવાં તે મુર્ખાઈ છે. કોઈ આપણને ચઢાવે તેટલા માટેજ આવાં કામો કરવાં તે હિમત નથી, પણ બહીકણપાતું છે.

જુગાર એ નકામાં જોખમો વહેંચવાનું એક ઘણુંજ નુકશાન-કારક કામ છે. પોતાના હાથની મહેનતથી જીવનને સાર્થક કરવા માટે જુગારી માણસની નિયારશક્તિ ઘણીજ નાજી, તેનું મન ઘણુંજ ખાલી અને તેનું શરીર ઘણુંજ સુસ્ત હોય છે તેથીજ તે પોતાના સુખને પાસાની સાથે ફેંકે છે, કે (જુગારનાં) પૈડાં સાથે ફેરવે છે, કે ઘોડા સાથે સરતમાં દોડાવે છે. ક્રિસ્મનની આવી આરાધના સચોટ ખાત્રી આપે છે કે તે માણસ પોતાનીજ મહેનતથી પોતાના જીવનને સફળ કરવાને શક્તિવાન નથી. તે ઘણીજ અધમ વાત છે, કારણ કે માણસ પોતાની પ્રમાણિક મહેનતને અદલે અદારના અનાવો પર પોતાના સુખને નાખે છે તે વિચારજીને પદબ્રષ્ટ કરવા જેવું ને મનુષ્યને પોતાના મનુષ્યત્વનો ભોગ આપવા જેવું છે.

તે પોતાને નુકશાન કરે છે એટલુંજ નહિ પણ બીજાઓને પણ હાનીકર્તા નીવડે છે. તે સમાજ વિરુદ્ધનું કાર્ય છે, તેથી એક માણસનો લાભ તે બીજાનું નુકશાન છે. સામાજિક સુખનો આધાર પરસ્પર લાભ ઉપર રહેલો છે.

જુગારથી વિચારશક્તિનો નાશ થાય છે માટે દરેક વખત જુગાર રમવાથી માણસ તેની સામે થવા માટે વધારે ને વધારે નિર્જાન થતો જાય છે. થોડાજ વખતમાં તેને એ રોગરૂપે લાગે છે, પ્રમાણિક રીતે પેમા કમાવાનું તેને અધર્મ તથા ધીમું લાગે છે, અને તેની પુરેપુરી સત્તા જામી જાય ને તેની ટેવ પડી જાય ત્યાં સુધી તે માણસ આ વાત સમજી શકતો નથી. દરેક જાનનો નફો કે જેથી બીજાનું નુકશાન થતું હોય તો તે જુગાર છે. સોરટી, પોલીસ (પાતાં રમવાં), શરત મારવી, લોટરીની ટીકીટો લેવી, સટ્ટો કરવો (વેપારમાં જ્યાં માલની આપલે કરવામાં આવતી નથી, પણ અજરભાવ પ્રમાણે અમુક દિવસે નફો યા નુકશાન વહેંચી આપવું તે સટ્ટો કહેવાય છે), વગેરે, જુગારનાં જુદાં જુદાં રૂપો છે. તે અધાં કાંઈ નહિને અદલે કંઈ મેળવવાની ઇચ્છાથી ઉદ્ભવેલાં હોય છે. આવી ઇચ્છાઓ જે કાંઈ ગરીબ બીખારીમાં જોઈએ તો આપણે દર-ગુજર પણ કરીએ, પણ સારા મજબુત માણસોએ તો એ માટે શરમાવું જોઈએ.

શિક્ષા.

ખુદીકણપણાની શરમ. માણસ પોતાની બાહ્ય બાબતોનો સ્વામી હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે કાંઈ માણસને કે જેને માટે તેના મનમાં માન નથી તેવા બીજા માણસની આગળ નમતો જોઈએ ; જે બાબતો માટે પોતાને માન નથી ને બહારનાં કારણોથી નમતો જોઈએ ; સારી રીતે જીવન ગાળવા કરતાં જીવવુંજ તેને સાડું લાગે છે, ખુદીકથી તે લપાઈ જવાને તત્પર છે ; લાંચને ખાતર જુદું બોલવાને અચકાતો નથી ત્યારે આપણને લાગે છે કે તેનામાંથી માણસપણું જતું રહ્યું છે અને તેની અધોગતિ તરફ આપણાથી દિલગીરી તથા શરમથી જોયા વગર રહેવાતું નથી.

પ્રકરણ ૧૧.

કુદરત.

અત્યાર સુધી કુદરત તરફથી મળતાં દાનોના ઉપયોગ વિષે આપણે વિચાર કર્યો છે. આવા ખાસ ઉપયોગ શિવાય આ દાનો માટે કુદરતનો સામટો લાવ પણ જુદોજ છે. પ્રભુ કે જેની પ્રતિમારૂપે આપણાં મન સૃજાયેલાં છે અને તેના વિચારોને આપણાં મન અનુસરે છે તેટલા અંશે આપણે તેના ઉદ્દાપણ, સત્ય તથા સૌંદર્યને આપણા જીવન-વ્યવહારમાં તથા જગતના ધારાઓમાં દર્શાવીએ છીએ. કુદરતના અબ્યાસમાં આપણે પ્રભુના વિચારોને અનુસરીએ છીએ. આકાશના ગૌરવ તરફ નિહાળતાં ને ખેતરો, ઝરા તથા જંગલોના સૌંદર્ય વિષે વિચાર કરતાં તેમને ઉત્પન્ન કરતી વેળા પ્રભુને થયેલા આનંદને આપણે સ્વાભાવિક રીતે જોઈ શકીએ છીએ ને તેથી તેમના તરફ જોવું તે આપણને હૃદયમાં ઉત્તમ લાવનારો ઉત્પન્ન કરે છે. આપણા પોતાનાજ હૃદયમાં જે જ્ઞાન પ્રકાશે છે ને જે પ્રેમ ઉદ્ભવે છે તેનોજ વિસ્તાર તથા સંપૂર્ણપણે કુદરતમાં વધારે ને વધારે યોગ્ય રીતે દેખાય છે. કુદરત તથા મનુષ્યનો આત્મા એકજ પિતાનાં બાળકા છે. કુદરત આપણા હૃદયની આકાંક્ષાઓ દર્શાવે છે, તેથીજ જ્યારે આપણે કુદરત સાથે કેાઈ જંગલમાં, ખેતરમાં, દરીઆકિનારે કે ચંદ્રથી પ્રકાશિત રાત્રીના કેાઈ સરોવરને તીરે, એકલા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા મનને શાંતિ લાગે છે ને જગતમાં અનુકૂળતા દેખાય છે.

ફરજ.

કુદરત માટેના પ્રેમ માટે બીજા બધા પ્રેમની જેમ ફરજ પાડી શકાય નહિ. તે આપણા વિચારોને તાબે નથી. જેમ આપણે આજીવિકા ચલાવવા માટે વિચારપૂર્વક કાર્ય કરીએ છીએ તેમ તેને માટે બની શકે નહિ, તોપણ તે પ્રયાસથી ટળવી શકાય તેમ છે. આપણે કુદરતનાં વધારે અસર કરનાર વાનાં સાથે સંબંધમાં આવી શકીએ. માટે આપણે એકલાજ જઈએ; જંગલમાં રખડીએ; વાદળાં નિહાળીએ; સૂર્યના પ્રકાશમાં આમતેમ ફરીએ; તોફાનમાં હિંમતથી બહાર

જઠએ ; પક્ષીઓનાં ગાયન સાંભળીએ : અન્ય પ્રાણીઓનાં રહેઠાણુ શોધી કાઢીએ, ક્યાં અને કંઈ વખતે પુલો મળી શકે તે જાણીએ ; પ્રકાશિત સૂર્યાસ્તને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળીએ ; અને તારાવાળા આકાશ તરફ ઉંચે જોઈએ. જો આમ આપણે કુદરતની સમિપ વધારે રહીએ તો તે આપણી વધારે નજદિક આવે અને તેનાં ગુપ્ત રહસ્યો આપણને ધીમે ધીમે સમજાવે.

સદ્ગુણ.

જેમ જેમ આપણને કુદરતની સુંદરતા તથા ખુબી વધારે ને વધારે દેખાય તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે તેની અસર સંપાદન કરવાને યોગ્ય થઈએ છીએ. કુદરત જે અસર આપણી આસપાસ હરહમેશ પ્રસરાવે છે તે ઓળખવી તે ઉમદા જીવન તથા ચારિત્ર્ય માટે અનિવાર્ય છે. આપણા વિચારો, આપણાં કૃત્યો, હા, આપણી આકૃતિ પણ આપણા મનમાં તથા હૃદયમાં જે કાંઈ નિત્ય આવે છે તેનાં પ્રતિબિંબ ફેંકે છે અને જો આપણે ઉમદા થવા માગીએ યા દેખાવા માગીએ તો આપણે હરહમેશ કુદરતમાં ખુબ મસ્ત થવું જોઈએ, ને તેના સત્ય તથા સુંદરતાના ઝરાઓમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ.

બદલો.

કુદરત ઉચ્ચ બનાવનાર તથા પવિત્ર કરનાર છે. કુદરતની મહત્તા સાથેના આવો સહવાસ આપણા જીવનને ઉમદા અને પવિત્ર બનાવે છે અને તે સિવાય તેમ બની શકેજ નહિ. આપણે જેને ચાહીએ છીએ તેના જેવાજ આપણે બનીએ છીએ. આપણે જેનો વિચાર કરીએ છીએ, જેને માટે માન ધરાવીએ છીએ તેનીજ આકૃતિમાં આપણે ફેરવાઈ જઈએ છીએ. આવી રીતે આપણે ચિઠ્ઠ પરીક્ષણોને જીતવા બળવાન થઈએ છીએ, ને આપણા જીવનમાં રોજ રોજ પ્રત્યક્ષ દેખાતાં વિધેના સહન કરવા શક્તિવાન થઈએ છીએ અને બધા અન્યાયોની સામે થઈ શકીએ છીએ.

પરીક્ષણ.

બહુજાન સંપૂર્ણપણાથી અને વફાદારીથી જો આપણે એક ફરજ અદા કરીએ છીએ, તો તેજ ફરજ બીજી ફરજ અદા

કરવામાં અડચણરૂપ થાય છે. આપણી આજીવિકા સંપાદન કરવામાં, આપણે ધંધા ચલાવવામાં તથા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે એટલા બધા મશ્ગુલ થઈ જઈએ છીએ કે કુદરત સાથેના સહવાસ માટે આપણને વખત મળતો નથી ને આપણે તે ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. કામ, ધંધા, વિદ્યા વિગેરે આપણા પોતાનાજ સીધી રીતે કાણુમાં હોવાને લીધે ને કુદરત પરનો પ્રેમ તો ધીમે ધીમે આડકતરી રીતે આપણને સંપાદન થતો હોવાને લીધે આપણે આપણી તરતની જરૂરીઆત પર લક્ષ લગાડીએ છીએ ને આપણે બધા વખત તથા બળનો ઉપયોગ તેમને માટે કરવામાં કુદરત સાથેના નીકટનો સંબંધ કે જેદ્વારા તેનું સૌંદર્ય આપણે જોઈએ છીએ તે વિસરી જઈએ છીએ. જો કાંઈ આપણને પુછે કે “ઝાડ પરનાં પક્ષીઓ કે આકાશમાંના તારાઓ નીચેની ટેકરીઓ તરફ જોવામાં શો લાભ છે?” તો આપણે તેને રૂપીઆ, આના, પાઇમાં જવાબ આપી શકીએ નહિ. પણ તેથી આપણે દૈહિક જીવન માટેનાં કાર્યોની અગત્ય તેજ સર્વોત્તમ છે એમ જે તેની માન્યતા છે તે આપણી થાય એવું જોખમ છે. આપણે કુદરતને વિસરીએ તો તે આપણી વ્યવહાર આંખો આગળથી દૂર સંતાઇ જાય છે.

ખામીનો દાષ.

આવી શિથીળતા આપણામાં એકાએક આવતી નથી. બધાં બાળકો કુદરતમાં થતા ફેરફારોને ધ્યાનપૂર્વક લક્ષમાં લે છે. કુદરત પાસે આપણાં હૃદયો ખોલવામાં બેદરકાર રહેવાથી શિથીળતા આવે છે. તે આપણે ન જાણીએ તેમ આપણામાં પ્રવેશે છે. તેને દૂર કરવા માટે આપણે કુદરતની સમિપમાં વધારે રહીએ ને તેના પર વિશ્વાસ રાખીએ તો આપણાં મંદ અને વિમુખ હૃદયો પાછાં તેના પ્રતિ વળી શકે.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

કુદરતને માટે ઉત્સાહ આપણા પોતાનાજ પ્રયાસથી ઉત્પન્ન કરવાનો ઢોંગ. કુદરત માટેનો ખરો પ્રેમ કુદરતની રચનાની આપણા મન પર થતી અસરને લીધે આપણામાં સહજ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. કામ કરવા કરતાં વિશ્વાસથી; જીત મેળવવા કરતાં ગૃહજી કરવાથી;

અશાંતિ અને ઉતાવળ કરતાં ધૈર્યતાથી; ઘોઘાટ તથા વાતચીતને બદલે શાંત ચુપકીદીથી આપણે કુદરતના સૌંદર્યને વધારે નિહાળી શકીએ છીએ. કુદરતમાંથી જે આનંદ સ્વાભાવિક રીતે એકાએક મળે છે તેજ ખરો આનંદ છે. જે કાંઈ આપણે પોતાના પ્રયાસથી કરીએ ને તેને માટે યોજનાઓ ધડીએ, વાતચીત કરીએ તે ફક્ત એ ખરો આનંદની નકલ કરવા જેવું છે. કુદરતને ખરેખર ચાહનાર માણસ પોતાને જે કોઈ મળે તેની આગળ દર વખતે કુદરતનીજ રસીક વાતો કરતો નથી.

શિક્ષા.

મનુષ્યનું જીવન તે જેવા વિચારો કરે છે ને વાનાં જીએ તેના કરતાં અધિક ગૂઢ અને ઉમદા હોતું નથી. કુદરત વિષે વિચાર કર્યા વગર તેમજ તેના પર પ્રેમ કર્યા વગર આપણે ખામ, પી અને રહી શકીએ છીએ ખરા. ઘોડો તથા બળદ પણ તેમ કરી શકે છે. કુદરતના સૌંદર્ય તથા અર્થ વિષેનું મંદપણું આપણને પશુવત્ બનાવે છે. કુદરતમાંથી મળતું પ્રેરકબળ બંધ કરીએ તો આપણી હૃદયગી આગળ વધતી અટકે છે, આપણો આત્મા મુંઝાય છે, અને આપણી લાગણીઓ કર-માઈ જાય છે. જેમ સ્થિર પાણી જલદીથી મેલું થઈ જાય છે ને તેમાં હલકા પ્રકારની વનસ્પતિ તથા પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ સ્થિર થઈ ગયેલા આત્માવાળા મનુષ્યોમાં તારા તથા આકાશના સૌંદર્યનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી તેથી તે જલદીથી અધમ, સ્વાર્થી તથા ઇદ્રિયોને આધીન થઈ જાય છે.

પ્રકરણ ૧૨.

પશુઓ.

મનુષ્યો અને જડ પદાર્થોની વચ્ચેના તફાવતરૂપે જનાવરો છે. આપણા પોતાના ઉપયોગ માટે આપણે તેમને પાળીએ છીએ, વાપરીએ છીએ, અને કાપીએ છીએ, તોપણ તેમની લાગણીઓ અને પ્રેમભાવ આપણા જેવાજ છે. ફટલીક બાબતોમાં તો તેઓ આપણા કરતાં પણ ચઢી જાય છે. બળમાં, ઝડપમાં, વાસથી પારખવામાં,

વફાદારીમાં, પશુઓમાં રહેતી જડબુદ્ધિ મનુષ્યોની સમજશક્તિ કરતાં ઘણીવાર વધારે ચઢતી દેખાય છે.

તોપણ પશુઓમાં હુંપણું નથી. તેને ભાન છે પણ હુંપદનું ભાન નથી. તેને જ્ઞાન છે પણ તે જાણતું નથી કે તેને જ્ઞાન છે. તે ધણા અજાણખંપમાંડે તેવા અક્લંકહોશિયારીના પ્રયોગો કરી શકે છે, પણ તે કેવી રીતે કરે છે તે તે પોતાને પણ સમજાવી શકતું નથી.

પશુને લાગણીઓ હોય છે, પણ તે લાગણીઓ તેના પોતાના સ્થાયી સ્વભાવ છે તેમ તે જાણતું નથી. જેમ આપણને સુખ તથા દુઃખ લાગે છે તેમજ પશુને પણ સુખ તથા દુઃખ લાગે છે, પણ તે સુખ તથા દુઃખ વિષે કાંઈ લાગ્યેજ જાણતું હોય છે.

પશુને ખર્ચ કામ કરતાં કેળવી શકાય પણ તે સત્ય ચાહી શકતું નથી. તેને નુકશાનકારક કામોથી વેગળા રહેવાનું શિખવી શકાય, પણ તે ભુંડાઈને ધિક્કારી શકતું નથી. પશુનું જીવન, લાગણીઓ, વિચારો તથા કૃત્યોથી ભરપૂર હોય છે. આ બધાં એકઠાં કદી પણ કરવામાં આવતાં નથી. પશુ યંત્ર કરતાં ચઢીઆતું અને મનુષ્ય કરતાં ઉતરતું છે.

ફરજ.

આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે પશુને આપણા જેવીજ લાગણીઓ હોય છે. આપણી લાગણીઓ માટે આપણે જેવું વર્તન ઇચ્છીએ તેવુંજ વર્તન પશુની લાગણી માટે પણ આપણે રાખવું જોઈએ. ઘોડો પોતાને ખેંચવાના બોજાનો નિર્ણય કરી શકતો નથી. આપણે તેના બળનો વિચાર કરીને તે પ્રમાણે તેના ઉપર બોજો નાખવો જોઈએ. ઘોડો, ગાય કે કુતરું પોતાને ખાવાના ખોરાકની કે રહેવાના ઘરની પસંદગી કરી શકે નહિ. આપણે તેમને માટે આવી ખાખતોનો વિચાર કરવો જોઈએ ને હડાપણભરેલા નિર્ણય ઉપર આવવા માટે આપણે તેમની ખાસીયતનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે માણસ કાંઈ પણ પ્રાણીની ખાસીયત સારી રીતે જાણતો નથી તેણે તેવા પ્રાણીને પાળવું ન જોઈએ, અને આવા અજ્ઞાનથી જે પરિણામો નીપજે તે માટે કાંઈ પણ દલીલ ચાલી શકે નહિ.

સદ્ગુણ.

દયા એ બતાવે છે કે પોતાની લાગણીઓ જેવી છે તેવીજ પશુઓની લાગણી છે તે વાતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.

આપણે ઉપર વાંચી ગયા કે પશુઓને આપણા જેવીજ કેટલીક લાગણીઓ હોય છે. દયાથી આપણે આવી લાગણીઓના સહચારીપણાને ઓળખીએ છીએ. પ્રાણીઓ પ્રત્યેની દયા મનુષ્યો પ્રત્યે જે દયા દર્શાવીએ તેવી હોઈ શકતી નથી, કારણ કે મનુષ્ય મનુષ્યમાં જે પ્રેમ ને સંબંધ છે તેવો મનુષ્ય અને પશુમાં નથી હોતો, તો પણ જેમ કોઈ માણસને આપણી ઉપર સત્તા હોય અને આપણે તેના આપણી પ્રત્યેના વર્તન વિષે જે આશા રાખીએ તેવીજ આશા પશુ આપણા તરફના વર્તન વિષે રાખે છે. દયા કંઈ પણ જરૂર વગર પશુની સતાવણી કરતી નથી, તેની પાસેથી ગેરવાળખી રીતે અસહ્ય કામ લેતી નથી અને તેને નકામી હાડમારી વેઠાવડાવતી નથી.

બદલો.

પશુ પ્રત્યેની દયાથી આપણા હૃદય ઉપર એવી છાપ પડે છે કે જેથી તે કોમળ તથા દયાળુ બને છે. આપણે જે કામ કરીએ છીએ તે આપણા મન પર એવી છાપ પાડતું જાય છે કે ફરી તેજ કામ કરવાનું આપણને મન થાય છે, પછી ભલે આપણે મોટા યા નાના પ્રાણી પ્રત્યે કંઈ પણ વર્તન ચલાવીએ પણ આપણા પર તો એકજ સરખી અસર થાય છે. અમુક પ્રાણી તરફની કોમળતાને લીધે આપણી દયામાં વધારો થાય છે ને બધાં જીવવાળાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે આપણે વધારે કોમળ ભાવવાળા થઈએ છીએ.

પરીક્ષણ.

આપણે પશુઓની લાગણી વિષે વિચાર ન કરતાં તેને જડ વસ્તુરૂપે લેખવા લલચાઈએ છીએ. આપણા પોતાના હિત માટે પશુઓના આનંદનો નાશ કરવાનો આપણને સંપૂર્ણ હક છે પણ કેવળ આપણા શોખને ખાતરજ પશુને દુઃખ દેવું એવો આપણો હક નથી. પશુને માટે જરૂરનો ખોરાક, માવજત, રક્ષણ તથા કસરત કરવામાં

બેદરકાર રહેવાનો આપણો હક નથી. એક નાની છોકરી પોતાનાં સસલાં પ્રત્યે બેદરકાર રહેતી હતી. તેને ઠપકા દેતાં તેનાં બાપે કહ્યું, “શું તું તારાં સસલાંને ચલાતી નથી? પેટી છોડીએ જવાબમાં કહ્યું, “હા, હું તેમને ઘણાં ચાહું છું, પણ તેમને ખચાડવા માટે તરફી લેવા ચલાતી નથી.”

આવો પ્રેમ મનની એક એવી લાગણી દર્શાવે છે કે જે અંગત લાગણીઓના સંબંધમાંજ એક અપલક્ષણરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે વિધે હવે પછી આપણે શીખીશું. આવી લાલચ આપણા પશુ સાથેના સંબંધમાં પણ થાય છે. ગદારથી આવતા પોકાર પર ધ્યાન દેવાને બદલે તેને વિસરી જવાનું સહેલાઈથી બને છે.

ખામીનો દોષ.

પશુઓની પ્રકૃતિ તથા સુખ વિષે અજ્ઞાન યા જાણીબુઝીને અપરવાઈ બતાવતી તે ઘાતકીપણું છે. જોલ્લે ખેંચતાર પર અસહ્ય જોલ્લે નાખવો, લંગડા હોય ત્યારે પણ તેમને ભેડવા, તેમને પુરતું ખાવાનું ન આપવું; અંધારામાં, ટાઢમાં અને ગંદા તળેલામાં રાખવા; તેમને વારંવાર ચાબુક મારવી, આર ઘાંચવી કે બીજા પ્રહારો કરવા વગેરે પશુ પ્રત્યેના ઘાતકીપણાના સામાન્ય દાખલાઓ છે. માખીઓને પકડીને તેમને તોડી ટુકડા કરવા, દેડકાંઓને પથરાથી મારવાં, પક્ષીઓના માળામાંથી ઈંડાં ચોરવાં વગેરે ઘાતકીપણાના ગુન્હાઓ નાના છોકરા કરે છે ને તેથી નિર્બળ પ્રાણીઓને કેટલું બધું દુઃખ થાય છે તે તેઓ સમજતા નથી. આપણે બળવાન છીએ ને તેઓ અબળ છે એ વિચારથી સ્વાભાવિક રીતે આપણી સત્તા હેઠળ મુકાયલાં પ્રાણીઓની નિર્બળતાનો ખોટો લાભ ન લેવાનો ઠરાવ કરવો જોઈએ.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

પશુઓને તાબે થવું તે અધમ છે. પશુઓ મનુષ્ય કરતાં કિમ્મતમાં તેમજ મોજલામાં ઘણાંજ ઉતરતાં છે. કેટલાંક પશુઓનું માનસબળ ઘણુંજ બળવાન હોય છે ને જો આપણે તેમને તેમની ઇચ્છા મુજબજ વર્તવા દઈએ તો તેઓ આપણી ઉપરવટ થઈ જાય ને સ્વેચ્છા-

નુસાર વર્તે. આમ પશુઓને તાપે થઇ જવું તે પુરૂષ અને સ્ત્રીને માટે ઘણુંજ શરમભરેલું છે. પશુઓ પર સત્તા ભોગવવાનો મનુષ્યનો હક છે ; અને તે હક છોડી દેવો એટલે આપણું મનુષ્યત્વ તજી દેવા બરાબર છે.

શિક્ષા.

પશુ પરની કુરતા મનુષ્યત્વને પશુવત્ બનાવે છે. જે આપણે પશુની લાગણી વિષે વિચાર ન કરીએ ને તેને આપણા પ્રેમ તથા દયાના સંબંધમાં ન રાખીએ તો આપણે પશુની ઉપર જે ઘાતકીપણું ગુન્ગરીએ તેથી તેના જેવા પશુવત્ થઇ જઇએ. ઘાતકીપણે જે ધા પશુને મારીએ તેનો આપણા હૃદયમાં ડાઘ પડી રહે છે અને તેથી આપણા સાથી મનુષ્યો સાથે ક્રોધાળતા તથા સદાનુભુતિની મીઠાશ રાખવાની આપણી યોગ્યતાનો નાશ થાય છે.

પ્રકરણ ૧૩.

સાથી મનુષ્યો.

લેટીન ભાષામાં એક એવી કહેવત છે કે એકલો માણસ તે માણસજ નથી. એવું કાઠ કાળે પણ ન કહી શકાય કે એક માણસ જે કાઠનો દીકરો નથી, ભાઈ નથી, વર નથી, બાપ નથી, પડોશી નથી. શહેરી નથી કે મિત્ર નથી. આવા માણસને માટે વિચાર કરવો તે એક કદ, વજન, સપાટી તથા રંગ વગરના પથરાની કલ્પના કરવા જેવું છે. માણસ સ્વાભાવિક રીતેજ સામાજિક પ્રાણી છે. સમાજ વગરનો માણસ માણસ ન હોય. “જેને એકાંતમાં આનંદ લાગે છે તે કાંતો જંગલી પ્રાણી જેવો હોય કે પક્ષી દેવ જેવો હોય.” મનુષ્યને બીજા મનુષ્યો તરફથી દયા, ક્રોધાળતા, સદાનુભુતિ, પ્રેમ, વફાદારી, ભક્તિભાવ, કૃતજ્ઞતા અને શૂરાતન મળે છે તે જ બીજાના સહવાસમાં ન આવે તો તેને મળે નહિ, તેથી તે પશુઓના જેવો થઇ જાય. જેમ માછલાંને પાણી, અને પક્ષીઓને હવા વગર ચાલતુંજ નથી તેમ માણસને બીજા માણસના સંબંધ વગર ચાલેજ નહિ. જેમ શરીરને ઓરાકની તથા વસ્ત્રાભુષણની જરૂર છે તેમજ આત્માને સંગતની જરૂર છે. જ્યારે આપણે બીજાના

વખાણમાં યા ઠપકામાં, પ્રેમમાં યા ધિક્કારમાં આપણું પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને પોતાને વિષે લાન થાય છે.

ફરજ.

આપણા સાથી મનુષ્યો આપણને એટલા બધા જરૂરના છે ને આપણે તેમને જરૂરના છીએ માટે આપણાથી બને તેવી સારી રીતે નિકટના સંબંધમાં તેમની સાથે રહેવું જોઈએ.

સંગતનું મુળ રૂપ આગતાસ્વાગતા છે. ઘરમાં તાપણી આગળ બેસીને કે જમણની મેજ પર આપણને ઘણો આનંદ લાગે છે અને છુટથી એક બીજાના નજદિકતા સંબંધમાં આવીએ છીએ. પેરાણાચાકરી વગર આમ સંગતનો સંબંધ મળવો અશક્ય છે. સંગતનો ખરો લાલ આપે તેટલા માટે આગતાસ્વાગતા નિખાલસ હૃદયવાળી અને સાદાર્થવાળી હોવી જોઈએ. ખરી આગતાસ્વાગતા તો એ છે કે જેમ મેમાનને ઘેર બોલાવીએ તેમજ તેમને આપણા હૃદયમાં પણ આવકાર આપીએ; ઘેર બોલાવીએ ને હૃદયમાં ન બોલાવીએ તો તે મશ્કરી કરવા જેવું છે. જ્યાં આપણાં હૃદય નથી ત્યાં આપણાં શરીરને ગમવાં તે જોખમકારક છે, કારણ કે તેમ કરવાથી આપણે આપણી ખરી જાતને છુપાવવાની ટેવ પાડીએ છીએ અને આપણા સ્વભાવની ફક્ત સપાટીજ બતાવીએ છીએ, ને આપણે લપોડ, બુદ્ધિ તથા દાંભિક બની જઈએ છીએ. સંગત એવું માગે છે કે આપણે બીજાઓને આપણે ઘેર બોલાવીએ એટલુંજ નહિ પણ આપણે પણ બીજાઓને મળવા તેમને ઘેર અથવા જ્યાં તેઓ હોય ત્યાં જવું જોઈએ.

નિકટનો સંબંધ વેચાતો લઈ શકાતો નથી. સામાન્ય હિત તથા સામાન્ય ઉદ્દેશોથી તે પોતાની મેજેજ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ જેમ માણસોને એકઠા લાવવા આપણે વધારે ને વધારે પ્રયાસ કરીએ તેમ તેમ માણસો વધારે ને વધારે જુદા થાય છે. પણ જો તેમને કાંઈ એવું બતાવીએ કે જેમાં તેમનું હિત સરખું રહેલું છે, પછી ભલે તે વ્યવહાર, જ્ઞાનવિજ્ઞાનનું, કળાકોશલ્યતા, કે ધાર્મિક કામ હોય તો તેઓ તે તરફ ખેંચાશે ને પછી એક બીજા તરફ ખેંચાયા વગર રહેશે નહિ.

સદ્ગુણ.

પ્રેમ તે નિર્બંધ, દ્વાંભિક અને પોતાનુંજ હિત જોનાર નથી, તે આપણે પોતાને કાઢી મુકી બીજને આપણા હૃદયમાં તથા જીવનમાં લાવે છે. પ્રેમથી બીજના હિતને ખાતર સખત મહેનત કરવી અને ઘણો આત્મભોગ આપવો પડે છે. પ્રેમ આપણને બીજ સાથે ને બીજને આપણી સાથે પોતાના અંધનથી અંધ છે કે જ્યથી પરસ્પર મદદ આપી શકાય ને વફાદાર રહી શકાય. આપણે જોયું છે કે ઘણી વાર બીજજોનો આપણાજ ભલા માટે ઉપયોગ કરવાને કે તેમને આપણા માર્ગમાંની અડચણરૂપે લેખી દૂર કરવા માટે આપણે કલ્યાણજીએ છીએ. આપણે આમ શાથી કરીએ છીએ તે તપાસીએ તો એમ લાગશે કે તેમના જીવનમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકતા નથી ને તેઓ જેમ વિચાર કરે છે ને મૃત્યુ છે ને તેમને લાગે છે તેમ આપણે અનુભવી જોતા નથી. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે “આપણા દરેક કૃત્યથી બીજને શી અસર થશે તે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વર્તવું જોઈએ” આપણે મનુષ્યોને મનુષ્ય લેખવા જોઈએ અને નહિ કે વસ્તુઓ. બીજને માટેની આ સલાનુભુતિ અને કદર તે પ્રેમનું પ્રથમ પગથીઉં છે. આપણા પડોશી વિષે જેમ તે પોતે વિચાર કરે છે તેવોજ જો આપણે પણ વિચાર કરીએ તો તેનું ભણું ઇચ્છ્યા વગર આપણે રહી શકતા નથી. પ્રોફેસર રોયસ કહે છે કે “જો તે તારા જેવોજ ખરો માણસ છે તો તારી જીંદગી જેમ તને બદાલી છે તેમજ તેની જીંદગી તેને બદાલી છે, તેની મનોવૃત્તિ તારા પોતાના વિચારો જેવાજ વિચારોથી ભરેલી છે ને તેનાં દુઃખો તેને એટલાંજ અકારાં લાગે છે ને સુખો એટલાંજ અનંદ-કારક લાગે છે.”

દરજનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ આશય તો એ છે કે જે સોનેરી નિયમમાં એવી રીતે દર્શાવેલો છે: “જેમ બીજ તમારી પ્રત્યે વર્તે એમ તમે ઇચ્છતા હો તેમ તમે બીજ પ્રત્યે વર્તો.” આ નિયમ આપણે એટલા પ્રમાણમાંજ પાળી શકીએ કે જેટલા પ્રમાણમાં આપણે બીજજોને ચલાતા હોઈએ. આપણે તેમની સાથેના વર્તનમાં જેમ તેઓ આપણી

જગ્યા પર હોય ને આપણી સાથે વર્તે તેવું ઇચ્છીએ તેમજ આપણે તેમના પ્રતિ વર્તવું જોઈએ, અને આમ બીજાને બદલે પોતાની જાતે વિચાર કરવો તે પ્રેમના ખરા રૂપ જેવું છે. સામાજિક બધા નિયમો “તારા પડોશી પર પોતાના જેવી પ્રીતિ કર” એ સુત્રમાં સમાયલા છે. પ્રેમ કરવો તે તે નિયમો પાળવા બરાબર છે.

જુદા જુદા સંબંધમાં ને જુદા જુદા વખતે પ્રેમ જુદાં જુદાં રૂપો ધારણ કરે છે. બુદ્ધ્યાને પ્રેમ ખવાડે છે, તરસ્યાને પાણી પાય છે, ઉધાડાને વસ્ત્રો આપે છે, માંદાની માવજત કરે છે, અજ્ઞાનીને બોધ આપે છે, આંધળાને દોરે છે, બુલનારને કપકા દે છે, પસ્તાવો કરનારને માફી આપે છે.

બદલો.

મનુષ્યોના ખરા સંબંધનો બંધ તે પ્રેમ છે. પ્રેમનું જીવન આપણા સ્વભાવની ઉડી તથા બળવાન ભાવનાઓ દર્શાવે છે. પ્રેમ સામાજિક તથા આત્મિક જીવનનું મુગતત્ત્વ છે : અને પ્રેમથી આપણા સાથી મનુષ્યો સાથે જે ઐક્યતા થાય છે તે પ્રેમનો ખાસ બદલો છે. “પ્રેમ જીવંતીનું સામર્થ્ય છે.” આપણે જેને ચાહતા હોઈએ તેને આપણા સરખાજ ગણવાથી પ્રેમ સંતોષે રહે છે, કારણ કે “પ્રેમ જગતમાં સર્વોત્તમ છે,” અને તેના બદલારૂપે પ્રેમપાત્ર સાથે સરખાપણું જો ન હોય તો લાભને બદલે નુકશાન થાય છે.

પરીક્ષણ.

ફીલસુફ કંટ લખે છે કે કબુતરને ઉડવા માટે હવા અડચણ-રૂપે નડે છે તેથી તે એવી કલ્પના કરે કે જો તે હવામાંથી ચાલ્યું જાય તો તે ઘણીજ ઝડપથી તથા સહેલાઈથી ઉડી શકે. પણ ખરું જોતાં જો હવાને પગવારજ ખેંચી લેવામાં આવે તો તે જમીન પર પડી ગયા વગર રહે નહિ. રેલ્વેના એંજીનને ધસારોજ નડે છે. જો એંજીન વિચાર કરી શકતું હોય તો તે ધસારો ન હોય તો ફટલી ઝડપથી તે દોડી શકે તેનો વિચાર કરે. પણ જો ધસારો ન હોય તો તે એંજીન એક ડગલું પણ આગળ જઈ શકે નહિ.

એવીજ રીતે આપણને આવતી અડચણ તથા વિરોધ, દુઃખ તથા પરીક્ષણો આપણા સાથી મનુષ્યોના સંબંધથી મોટે ભાગે આવે છે અને આપણને એવું લાગે છે કે જો તેમના સંબંધથી આપણે વેગળા થઈ જઈએ તો તે પ્રત્યે બેદરકાર રહીએ તોજ આપણું જીવન સુખમય તથા શાંત બની શકે, પણ જો આપણે આપણો સંબંધ બીજા મનુષ્યો સાથેના ભેદી નાખીએ તો તેજ પછે આપણે મનુષ્યત્વ અને આત્મિકપણું ખોઈ બેસીએ છીએ.

આપણા સાથી મનુષ્યોને માટે લાગણી ન ધરાવવાની લાલચ તે એક ભૂલ છે અને તેથી આપણો નાશ થાય છે. તોપણ આપણુ બધાંને આવી લાલચ ધણીવાર થઈ આવે છે. જ્યારે લોકો આપણી કદર કરતા નથી અને આપણા પ્રત્યે જોઈતી પ્રીતિ કે લાગણી બતાવતા નથી ત્યારે આપણે એકદમ કઠીએ છીએ કે અમને તેમની કે તેમના અભિપ્રાયની દરકાર નથી. આ એક પુરાતન વાત છે. ત્યાગીએ તેને વગળી રહેતા અને પોતાના વિરક્તપણા માટે બહાનું મારતા. પણ ખરું જોતાં તો તે નબળાઈ તથા કાયરપણું દાખવે છે. તેથી અમુક વાતે ફાયદો છે ખરો તોપણ તેમના પર દ્વિંમતથી જીન મેળવવાને બદલે તે માત્ર કાયર થઈને તેનાથી દૂર નાસી જાય છે. એવું કામ સહેલું છે તો ખરું પણ નિદાપાત્ર છે. બીજા સાથેના નિકટના સંબંધ તથા ગાઢ ઐક્યતાથી દુઃખ તથા સુખ બન્ને મળે છે. માનસિક તથા આત્મિક જીવનની સંપૂર્ણતા આવાં દુઃખો, દ્વિંમત અને દૃઢતાથી સહન કરવામાં અને ઉત્તમ જીવન ગાળવામાં સમાવેશી છે.

ખામીનો દાવ.

‘વિરક્તપણું’, સહાનુભુતિ તથા સંબંધના અભાવનું પરિણામ સ્વર્થ છે. જો આપણે બીજાના હિત વિષે વિચાર કરતા નથી તો આપણા પોતાના હિતને માટે તેના હિત કરતાં વધારે વિચાર કરીએ અને બન્નેની તુલનામાં આપણા હિતને ખાતર તેના હિતનો ભોગ આપીએ છીએ. જ્યોર્જ મક્લીએટ કહે છે કે, “જો આપણે આવી સહાનુભુતિની લાગણી ન ધરાવીએ તો આપણને આ જીવનની અવનવી

લાંબી મુસાફરીમાંના સાથી મનુષ્યો કે જેઓ ડગલે ડગલે ઠોકર ખાય છે તેમની સાથે સહનશીળતા તથા ક્ષમા કેવી રીતે રાખતા આવડે ? આ શીખવાનો મર્મ માત્ર એકજ છે. તે એ છે કે કાંઈ દંઢ નિશ્ચયવાળો મનુષ્ય પોતાના હૃદયની દોરીઓને ઠોકર ખાનારાઓની નખખાઈની આસપાસ વીંટે અને તેમની ભૂલનું પરિણામ પોતે વેઠ ને તેમના દુઃખનો ભાગીદાર થાય. તે ઘણો લાંબો તથા મુશ્કેલ પાઠ છે !!

સ્વાધે સીધી રીતે છોડી શકાતો નથી. જ્યાં સુધી આપણા મનમાંની કલ્પનાઓ અને લાગણીઓમાં આપણા પોતાનાજ હિતના વિચારો આગ્યા કરે છે ત્યાં સુધી આપણે સ્વાર્થીજ રહીએ છીએ. તેને છોડવાનો એકજ માર્ગ છે અને તે એ છે કે આપણે બીજા મનુષ્યોના જીવનમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ, તેમના હિતનો વિચાર કરવો જોઈએ, તેમના સુખે સુખી ને તેમના દુઃખે દુઃખી થવું જોઈએ. આપણે આમ કરીએ છીએ તો આપણા મનમાં આપણા સ્વાર્થ શિવાય બીજા પણ વિચારો આવે છે, અને તેથી આપણાં કૃત્યો કેવળ સ્વાર્થીજ હોતાં નથી, આપણા મનમાં જે હોય છે તે પ્રમાણે આપણે વર્તીએ છીએ. જો આપણા વિચારો અને લાગણીઓ બીજાના ભલા તથા હિતને માટેનાં હોય છે તો આપણાં દરેક કૃત્યો પ્રેમનાં તથા સ્વાર્થ વગરનાં થશે ને આપણને એમ નહિ લાગે કે આપણે નિઃસ્વાર્થી કામ કરીએ છીએ, માટેજ એવી કહેવત છે કે “હૃદયને તાણે રાખ, કારણ કે તેમાંથી જીવનના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીપજે છે.” સદ્ધાનુભુતિ તથા પ્રીતિની લાગણીઓવાળા મનથીજ પ્રેમમય જીવન ગાળી શકાય છે. આજસુ મન તથા ખાલી હૃદય કે જેમાં બીજાઓ માટે સદ્ધાનુભુતિની જરા પણ લાગણી થતી નથી. તે ઉજડ તથા રાત્રી પ્રદેશ છે કે જેમાંથી પ્રેમ વગરની દષ્ટિ, સખત શબ્દો અને સ્વાર્થીજ કૃત્યો નીપજે છે.

પ્રેમ એ કાંઈ ચોવો સદ્ગુણ નથી કે જે આપણે નિશ્ચય બળથી કેળવી શકીએ અને પછી તે માટે મગરૂર થઈ શકીએ. પ્રેમ તો પોતાનીજ મેળે આપણામાં આવે છે; તે આપણા હૃદયમાં એકાએક ઉભરાવા માંડે છે. આપણે તેને દાખલ થવા માટે આપણા

હૃદયને તૈયાર કરી શકીએ છીએ, અને જ્યારે તે આવે ત્યારે તેને આવકાર આપી ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. આપણને તે વિષે બડાઇ મારવાનું કારણ નથી કેમકે આપણે તેમ ક્યાં વગર રહી શકીએજ નહિ. પ્રેમ તે આપણામાં રહેતા સામાજિક જીવનના સ્વભાવનો ઉભરો છે, અને તે આપણી બેપરવાઇ તથા અસહાનુભુતિ શિવાય દયાવી શકાતો નથી. “પ્રેમ બડાઇ મારતો નથી, તે પુલાઇ જતો નથી, તે અયોગ્ય રીતે વર્તતો નથી, તે પોતાનોજ સ્વાર્થ શોધતો નથી.” પ્રેમ પોતાનોજ સ્વાર્થ શોધતો નથી, કારણ કે તેને પોતાનું તથા પારકું કંઈ નથી. આથી ઉભરો સ્વાર્થ પોતાનોજ વિચાર કરે છે, તે પોતા વિષે સારો અભિપ્રાય ધરાવે છે, તે પોતાના હિતને બીજાના હિત સાથે કદી પણ મિશ્ર કરતો નથી, અને હમેશ પોતાને માટે સંતોષકારક ખુલાસો તે આપી શકે છે.

જ્યારે આપણે કાંઈ કામ કરીએ છીએ ને પછીથી આપણને એવું લાગે કે એ કામ કર્યું તે કેટલું બધું સારું છે અને એમ લાગે છે કે બીજા માણસોએ તે માટે આપણો કેટલો ઉપકાર માનવો જોઈએ ત્યારે આપણે ખાત્રીપૂર્વક જાણવું કે આપણે તે કામ પ્રેમથી કર્યું નહોતું, પણ કેાઇ પણ જાતના ગુમ સ્વાર્થના ભાવથી તે કરેલું હોવું જોઈએ. જો એ માણસ એકજ કામ કરે; એક જણ તે પ્રેમથી કરે છે ને બીજા તે સ્વાર્થથી કરે છે પણ જો માણસ તે કામ પ્રેમથી કરે છે તેનેજ તે લાભકારક થાય છે. સ્વાર્થ જ્યારે કાંઈ સેવા કરે છે ત્યારે તેની દૃષ્ટિમાં પોતાનો કંઈક સદ્ગુણ હોય છે અથવા તેથી શું બદલો મળશે યા નફો થશે તે ઉપર ધ્યાન આપે છે. આથી તેને સદ્ગુણ કે બદલો કાંઈ મળતું નથી. સામાજિક જીવનના બધા આનંદ તથા લાભોથી તે હરહમેશને માટે વેગળોજ રહે છે. પ્રેમ પોતાના પ્રેમપાત્રમાં ગુમ થઇ જાય છે અને તેથી તે મોટો તથા સારો થાય છે. સ્વાર્થ પોતાના પ્રેમપાત્રનો પોતાનાજ સંતોષને ખાતર ઉપયોગ કરે છે અને તેથી તે પ્રેમ વગરના એકલવાસમાંજ રહે છે. સ્વાર્થોઓનાં ઘણાં કૃત્યો પ્રેમ જેવાંજ લાગે છે. ખરો તફાવત જાણવો તે ડહાપણનું કામ છે ને તેના ઉપર જીંદગીનો તથા મોતનો આધાર છે.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

ઢોંગ તે પ્રેમની મોટી મશ્કરી છે. ઢોંગી માણસ જ્યાં આનંદ કે દુઃખની તક મળે છે કે ત્યાં હાજર હોય છે. જ્યારે તે પોતાની લાગણીઓ જુસ્સાથી વર્ણવે છે ત્યારેજ તે ખરો સુખી હોય છે; પછી ભલે તે હસવાના કે રડવાના, દલગીરી કે આનંદના ઉભરા કાઢતો હોય. અહારથી તો તે મનુષ્ય માટે પ્રેમની લાગણીથી ઉભરાઈ જતો દેખાય છે. પ્રથમ દેખાવમાં તો આપણને તે એવો લાગે છે કે જાણે પ્રેમ અને કામગતાની પ્રતિમા ન હોય.

ઢોંગી બીજાઓને અણગમતો થઈ પડે છે ને થોડાજ વખતમાં પોતાની છંદગીથી કંટાળી જાય છે. અમુક ખાસ કામ માટે તેના પર આધાર રાખી શકાય નહિ, કારણ કે તેની લાગણીઓનો જુસ્સો થોડા વખતનો તથા વારંવાર બદલાતો હોય છે. આત્મભોગ આપવાનો વખત આવે અથવા મુશ્કેલી દેખાય કે તરતજ તે પોતાનું ખરૂં રૂપ પ્રગટ કરે છે. પ્રેમમાં, સમાજમાં, કે ધર્મમાં આપણે આતા ઢોંગથી અથવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે જે સ્વર્થને છુપાવે છે અને પ્રેમનો ડોંગ કરે છે; બીજાઓને સુચાક્યો એટલા માટે સંભળાવે કે પોતે સુંદર વાક્યો બોલી શકે છે તે જણાય; અને મોટી જવાબદારીનાં કામ પોતાને માથે એટલા માટે લે કે જેથી પોતે જગતમાં અગત્યનો છે એમ દેખાય. જે પુરૂષ યા સ્ત્રી આવા ઢોંગને પોતામાં યા બીજામાં હોવાથી ભોગ ન થઈ પડ્યો હોય તો તે ખરેખર નસીબદાર છે. ઢોંગનું ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ તો એ છે કે જ્યારે આપણા પોતામાં કે બીજામાં તેને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે પરસ્પરનો સંબંધ તે ફારસ જેવો, પ્રેમ તે ભૂલ અને બધી સહાનુભૂતિ અને કામગતા તે નાજાઈ તથા ઢોંગજ છે. જેમ બજારમાં નકલી રૂપીઆ પણ દેખાય છે તેમજ દરેક સારા વાનાની પણ ખોટી નકલો હોય છે, અને જેમ ખોટા રૂપીઆને આપણે હાથમાં લેતા નથી તેમ આવા સદ્ગુણોની ખોટી નકલોને પણ આપણે તજવી જોઈએ. આ ઢોંગ આટલો અધમ તથા ધિક્કારવા જેગ છે માટે આપણે મનુષ્યના પરસ્પર સંબંધમાં વિશ્વાસ તથા પ્રેમ તજવો જોઈએ નહિ.

શિક્ષા.

સ્વાર્થની સજ્જ ઝઘડો છે. સ્વાર્થી માણસ પોતે હરતો નથી ને બીજાને હરવા દેતો નથી. આર્થીજ ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય છે તથા તડ પડી જાય છે. બીજાના હિતનો પોતાનાજ હિત જેટલો વિચાર ન કરવાથી સ્વાર્થી માણસનું હિત બીજાના હિત સાથે અથડાય છે. તેનો હાથ દરેક મનુષ્યની વિરૂદ્ધ હોય છે, અને દરેક મનુષ્યનો હાથ, જે પ્રેમ તથા ઉદારતાથી રોકવામાં આવ્યો ન હોય તો, તેની વિરૂદ્ધ હોય છે. આ સ્વાર્થની મારામારી તેના અંતરમાં નિત્ય ચાલ્યાજ કરે છે અને તેની ઉદાર લાગણીઓનો તેના સ્વાર્થીપણા માથેનો વિગ્રહ તેના હૃદયમાં અંધ પડેલો જ નથી. બીજા મનુષ્યો સાથેના અણબનાવને લીધે તેને પોતાને શાંતિ વળતી નથી. સ્વાર્થી મનુષ્ય પોતાના સાથી મનુષ્ય સામેના સંબંધને તોડવાથી એવા નિયમોના મુળ તોડી નાખે છે કે જેના ઉપર તેના પોતાના જીવનની મહત્તા, શાંતિ તથા સુખનો આધાર છે. સ્વાર્થ પોતાનેજ હાર ખવડાવે છે. બીજાની જીવનવૃત્તિમાં પ્રવેશ ન કરવાથી સ્વાર્થી મનુષ્યને બીજાઓની સહાનુભુતિ, મૈત્રિ તથા પ્રેમનો લાભ મળતો નથી અને તેથી મળતી મહત્તા, મિહાશ તથા શાંતિ તે પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સ્વાર્થી માણસ મરણ પર્યંત વિદેશી, સમાજ બહાર અને શત્રુ જેવો રહે છે અને પોતાનીજ હઠથી તે સાથી મનુષ્યોના જીવનનો ઉત્તમોત્તમ લાભ મેળવી શકતો નથી અને પરસ્પરની મદદ તથા સેવાથી તે અજ્ઞાત રહે છે.

અકરણ ૧૪.

ગરીબો.

આપણા સાથી મનુષ્યો એટલા બધા છે અને તેમની સ્થિતિમાં અને સંજોગોમાં એટલો બધો અંતર છે કે તેમાંના કેટલાકની સાથેના સંબંધમાં સહાનુભુતિ તથા પ્રેમ શું કરી શકે છે તે તપાસવાની જરૂર છે.

આ જુદી જુદી જાતના લોકોમાં સૌથી પહેલાં આપણા પર જે કાંઈનો હક હોય તો તે ગરીબ માણસનો છે. ગરીબાઈ આવવાનાં કારણો

અકસ્માત, માદગી, બેકારી, અજ્ઞાન, આળસ, ઉડાઉપણું, વ્યસન વગેરે છે. જેઓની ગરીબાઈ પહેલાં ત્રણ કારણોને લીધે હોય તો તેઓ યોગ્ય ગરીબ ગણાય.

ફરજ.

યોગ્ય કે અયોગ્ય ગરીબ આપણાં ભાઈ તથા બેન છે; અને આપણા સામાન્ય મનુષ્યત્વથી આપણે તેમને મદદ તથા સહાનુભુતિ આપવા અંધાયણા છીએ.

યોગ્ય ગરીબોની દયા ખાવી ને અયોગ્ય ગરીબોની દયા ખાવા કરતાં સહેલું છે. તો પણ જે ગરીબો પોતાનીજ ભૂલને લીધે ગરીબ છે તેઓને આપણી દયા તથા મદદની વધારે જરૂર હોય છે. તેઓને સ્વમાનની લાગણીવાળા તથા સ્વાશ્રયી બનાવવાનું ઉચ્ચ કામ તેમને આર્થિક મદદ આપવા કરતાં વધારે સખન છે, તો પણ તેમ કરવાની આપણી ફરજ છે. રસ્તે ચાલતા ભીખારીને પેસા આપવો તેમાં આપણી ફરજ પુરી થતી નથી. ખરેખર આમ વગર વિચાર્યે આપવાથી કંઈ સારું થતું નથી, અલકે નુકશાન થાય છે. ગરીબો ઓછા થવાને બદલે તેથી ગરીબો વધે છે. આથી દાન આપનારની પ્રથમ ફરજ એ છે કે આમ વગર વિચાર્યે પેસા આપવા ન બેઘએ. અને તો આપણે ખાવાનું, વસ્ત્ર, પેસા કરતાં પણ વધારે આપવું અથવા કાંઈજ આપવું નહિ. વગર વિચાર્યે આપવાથી ગરીબાઈમાં વધારોજ થાય છે.

સદ્ગુણ.

ગરીબતા સંબંધમાં પ્રેમ જ કાંઈ કરે છે તેને સખાવત કહેવામાં આવે છે. ખરી સખાવત, પ્રેમની માફક જેને માટે તે કરવામાં આવે છે તેનું ભલું તે પોતાનુંજ ભલું સમજે છે. ગરીબોનું ભલું શામાં છે? શું તે ખાવા પીવામાં, કપડાંલત્તામાં, ઘરઆરમાં કે પલંગવાળા ખીજાનામાં છે? આ સુખનાં સાધનો છે ખરાં પણ તે કંઈ સંપૂર્ણ નથી. આ વાનાં વગરનો માણસ સંપત્તિવાન ન કહેવાય તો પણ તેઓ મળે તો તે સુખી થાય તેમ પણ ખાત્રીથી કહી શકાય નહિ. માણસ

કેવા વિચાર કરે છે ; તેની લાગણીઓ કેવી છે ; તે શાને ચાહે છે ; તેની આશાઓ કેવી છે ; તે શું કરવા પ્રયત્ન કરે છે ; તેને કેવા થવું છે વગેરે બાબતો જેમ તેને ખાવાની તથા પીવાની જરૂર છે તેમજ તેના હિતને માટે સરખી જરૂરની છે. ખરી સખાવત આ બાબતોને પોતાના પ્રયત્નમાં દાખલ કરે છે. સખાવતથી મનુષ્યને તેની સ્થિતિ સાથે સુધારવો જોઈએ નહિતો તે નિર્ધારક જશે. એવા ત્રણ નિયમ છે કે દરેક ડાહ્યા સખાવત કરનારે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

પ્રથમ : જે માણસને તમે મદદ આપો તેના વિષે જેટલું જાણી શકો તેટલું બધું જાણો.

કાંઈ ગરીબ માણસ વિષે બધી હકીકત પુરેપુરી જાણવાને જો આપણે રાજી નથી તો આપણે આપણી સહાનુભૂતિ બતાવવી કે તેની દયા ખાઈને તેને કાંઈ પૈસા તથા ધોરાક આપી મન વાળવું જોઈએ નહિ. પાછું રાખવા કરતાં આપવાનું ધણીવાર વધારે સહેલું લાગે છે. પણ તેથી વધારે નુકશાન થાય છે. બીશપ પોટરના શબ્દોમાં સત્ય છે કે “એક બીખારીને રૂપિયા આપવો તેના કરતાં તેને એક લાત મારવી તે તેને માટે તેમજ આપણે માટે ઘણું સારું છે.” જે કે આ શબ્દો ધણા સખત છે પણ તેમાં સત્ય છે. સુધરેલ ખ્રીસ્તી સમાજમાં જ્યાં મદદનાં સાધનો હોય છે ત્યાં લાયક માણસને જોઈતી મદદ મળી શકે છે પણ જ્યારે કાંઈ અજાણ્યો માણસ અજાણ્યા માણસો પાસે બીખ માગે છે ત્યારે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે તે માણસની લાયકાતની જોને ખબર નથી તેમની પાસે તે માગે છે અને તે દગાઈ છે. ગરીબોને, આપણે પોતાને ખાતર અને ખરેખર લાયક ગરીબને ખાતર, આપણે પુરેપુરી તપાસ કર્યા વિના સખાવત કરવાની ના પાડવી જોઈએ. ખરી સખાવત મનને ઢિંઢાડ્યા વગર હૃદયની લાગણીઓને ઉઘાડી શકતી નથી.

બીજો નિયમ એ છે કે, જે માણસને તમે મદદ આપો તેને તમારા વિષે જેટલું તે જાણી શકે તેટલું જાણવા દો. યોગ્ય રીતે સખાવત કરવા માટે મંડળીઓ તથા આશ્રમોની ખાસ જરૂર છે ; તેઓની મદદ વગર ગરીબોની ખરેખરી જરૂરીયાતો તથા તેમની યોગ્યતા

વિધેનું જ્ઞાન મળી શકે નહિ. તેઓની ફરજ ગરીબોને તથા તેમના મદદ કરનારોએ એકદા મેળવીને દૂર ખસી જવાની તો નહિ પણ તેમને મદદ કરવામાં સહાયતા આપવાની તથા તે ઉપર દેખરેખ રાખવાના હોય છે. મદદ મેળવનારને એ જાણવાની જરૂર છે કે તેને કયો પુરૂષ યા સ્ત્રી મદદ કરે છે નહિ કે કયો કારભારી કે એજન્ટ. ગરીબોની જરૂરી-આવો માટે દરેક નાતાલને વખતે દરેક કુટુંબમાં કાંઈને કાંઈ અલગ રાખવામાં આવે ને તે જો ગરીબો જાણે તો તેમને દર વરસે મળવાનાં નિયમિત દાનો માટે આશા બંધાય કે જેથી ભજા કરતાં વધારે નુકશાન થાય છે. ગરીબો થોડા વખત માટે સુખસાધનવાળા બને છે; તેથી તેઓ દરદર્શને માટે ઓછા મહેનતુ, ઓછી કરકસરવાળા તથા ઓછા સ્વાસ્થ્ય થાય છે.

તપાસ કરતાં સાફ માલમ પડ્યું છે કે આપણા શહેરોમાંના બીખારીઓમાંના અડધાને કાંઈ મદદની જરૂર હોતી નથી, કેવળ તેમને એટલીજ મદદની જરૂર છે કે તેમને માટે કામ શોધી કાઢી શકાય. તેમાંના છઠ્ઠા ભાગ એવો છે કે જેમને કાંઈ પણ મદદ આપવીજ ન જોઈએ કારણકે તે મને મળતાં દાનોનો પોતાનાં વ્યસનો પાછળ તરતજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાંના પાંચમા ભાગને ક્ષણિક મુશ્કેલીમાં આવી પડવાને લીધે થોડા વખતને માટેજ મદદની જરૂર હોય છે, અને ફક્ત દશમા ભાગનેજ દરદર્શની મદદની ખરેખરી જરૂર હોય છે.

આ ઉપરાંત એ બધાને ઉત્સાહ, દિલાસો, સલાહ, સહાનુભૂતિ અને ઉત્તેજનની કે પછી ઠપકો, ચેતવણી તેમજ અટકાયતની જરૂર હોય છે. તે બધાને માયાળુ, દૃઢ, શાણા, વિચારશીલ મીત્રોની જરૂર છે.

જેમ આપણી સખાવતમાં ખરી અંગત લાગણી અને મિત્ર-ભાવ બતાવીએ તેમ તે ઉત્તમ થાય છે.

ત્રીજો નિયમ; જે માણસને તમે મદદ આપો તે તેના જીવનને સુખ-મય કરે તેટલીજ આપો, તેથી વધારે કે ઓછી ન આપો. ૮ આના આપો ને તે આળસુ રહે તે શું વાજબી છે? શું ૪ આના આપો ને તે પીવામાં વાપરે તે યોગ્ય છે? જો તમે એક આંનો આપો તેથી તેના પોતાના તેમજ કુટું-

અના નિર્વાંદ માટે પ્રમાણિક મહેનત કરવાનો નિશ્ચય તેનામાં ઉમ્મત્ર થાય
 ખરો કે? જો આમ ન થાયતો આ મદદ વ્યર્થ છે અને તે આપવી ન જોઈએ.
 ખીજી રીતે જોઈએ તો મુશ્કેલીઓથી છુટવાને શું તે માણસ વધારે આશા-
 વંત, નિશ્ચયવાળો તથા આગ્રહી થઈ શકે ખરો કે? તમે તમારો પોતાનો
 દૃઢ નિશ્ચય, તમારું અડગ ધૈર્ય અને ઉચ્ચ આશય તેને આપી શકો ખરો
 કે? શું તે કામ કરવા રાજી છે અને પોતાનું પોપણ કરવા માટેની શક્તિ
 મેળવવા ખાતર ગમે તે દુઃખ વેઠવા તત્પર છે ખરો કે? તો તમે તેને ગમે
 તે રકમની મદદ આપો તો તે મોટી નહિ ગણાય.

સખાવતની રકમથી નહિ પણ તેને મેળવનારની વૃત્તી ઉપર તેના
 સારા યા નરસાપણાનો નિર્ણય થાય છે. જો તે એવા કામ માણસને મળે
 કે જે પોતાનાં દુઃખસનો તથા દુયુગ્મોને વળગી રહે છે ને જેના વડે તે
 ગરીબાઈમાં સજડે છે તો તે પડી મોટી કે નાની રકમ હોય તો પણ
 તેથી નુકશાનજ થાય છે. જો ધન સાથે માણસ તમારી સલાહ માને,
 તે પ્રમાણે વર્તે, તમારા આશયોને ઝાઝી ગામે, અને તમારા જીવોજ
 નિશ્ચય ધરાવે તો તે મહેનતુ, ધૈર્યવાન તથા શાણો થાય છે ને તેમ તેને જે
 કાંઈથોડી ઘણી મદદ આપો તેના ઉપયોગ ઉમદામાં ઉમદા કાર્ય માટે થાય છે
 તે એ છે કે મનુષ્યને મનુષ્ય જેવો બનાવવો.

અદલો.

આપણા ગરીબ તથા કમનસીબ ભાઈઓ પ્રત્યેના વિચાર-
 રોથી આપણા મનુષ્ય જાતિ પ્રત્યેના વિચારોની તુલના કરી શકાય છે.

ગરીબો તથા દુઃખી મનુષ્યો આપણી સમક્ષ મનુષ્યજીવનનો,
 એવો ચિતાર રજી કરે છે કે જેથી આપણા હૃદય પર ઘણીજ અસર
 થાય છે. જેમ મારા કામ સારામાં સારા મિત્ર સાથે જો તે ગરીબાઈમાં યા
 દુઃખમાં આવી પડ્યો હોય ને હું વર્તું, તેમજ ગસ્તામાં જો કામ
 અજાણ્યો ગરીબ મને મળે તો તેની સાથે એવીજ રીતે હું વર્તું. જો
 કામ માણસ મદદ આપી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય ને કામ એક કુટુંબને
 દુઃખમાં પડી રહેવા દે, તો તે આખી મનુષ્યજાતી તરફ યેવકા છે.
 આપણા સામાન્ય મનુષ્યસ્વભાવ પ્રિયે કહેતા પ્રભુ ઈસુ કહે છે, “જો

તમે આ મારા ભાઈઓમાના નાનામાં નાના માટે જરા સરખું પણ કાંઈ કરો તો તમે તે મારે માટે કર્યું છે” સહાનુભુતિથી આપણે આનંદ ખેવડો થાય છે અને આપણી દિલગીરી અડધી થઈ જાય છે. એથી આપણા જીવનનો વિકાસ થાય છે ને આખું જમત એક સરખું લાગે છે કે જેમાં આપણા ભાઈઓના પરસ્પરના આનંદ તથા દુઃખમાં ભાગીદાર થઈએ છીએ.

જે માણસ બીજના દુઃખમાં સહાનુભુતિ ધરાવે છે તેના દુઃખમાં બીજાઓ પણ સહાનુભુતિ ધરાવે છે.

બીજના સહવાસમાં થયેલી દુઃખની ઓળખાણ જ્યારે આપણે માથે દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે આપણને તે સહન કરવાને બળ આપે છે; કારણ કે આપણને એવો અનુભવ થાય છે કે આ દુઃખ તો બધાનેજ એક સરખું છે ને તે કાંઈ આપણા એકનેજ નથી, અને તેથી તેના એક જુની ઓળખાણ તરીકે આપણે અંગીકાર કરી શકીએ છીએ.

પરીક્ષણ.

“શું હું મારા ભાઈનો રખેવાળ છું?” આપણે સુખી તથા સંપત્તિવાન છીએ. આપણે આપણું પૈતાનું કમાઈએ છીએ ને ખાઈએ છીએ ને આપણી પાસે કાઢનું કંઠ માગતું નથી. આપણને જે મળે છે તે માટે સખત મહેનત કરીએ છીએ છીએ તો પછી આપણે શા માટે મોજ-મઝા ન મારીએ? મારે મારી કમાણીનો ભાગ શા માટે આળસુ, બેદરકાર, રખડેલા મનુષ્યને આપવો જોઈએ? તેને અને મારે શો સંબંધ? આવા કાઠ પણ વાક્યમાં “શું હું મારા ભાઈનો રખેવાળ છું?” એવા ખુની વાક્ય જેવું વાક્ય કાઠને મદદ કરવા સંબંધી વાત વિષે કહેવામાં આવે છે. જો આપણે મદદને માટે હા કહીએ તો કાઠ સંસ્થાનું નામ બતાવી અલગ રહેવા લલચાઈએ છીએ: આપણા પૈસા તે સંસ્થાને મોકલીએ છીએ કે જે વડે આપણે જાતે કંઈ કરવું પડતું નથી. આપણે ખરા દુઃખ તથા તંગીની સમિપ જવાનું પસંદ કરતા નથી. ગરીબ માણસને તેની ખુંપડીમાં જોવા જવા આપણે માગતા નથી, તેના હાથ આપણા હાથમાં પકડવાને તથા તેના દુઃખની વાતો સીધી તેનેજ મોઢે સાંભળવા આપણે મરજતા

નથી. તેના મનનો મોટો અસહ્ય બોલો આપણા મન પર લેવાને તેમજ તેની મુશ્કેલીઓ તે આપણી મુશ્કેલીઓ છે, એમ આપણે સમજવાની દરકાર કરતા નથી. આપણે તેનું બહુ ધ્યાનથી ધીમે, પણ આપણે તે એટલું બહુ આગ્રહપૂર્વક ધ્યાનમાં નથી કે જેથી તેના બોલો હલકા કરવામાં આપણે કાંઈ ભાગ લઈએ. ગરીબના સંબંધમાં તેમનાથી વેગળા રહેવાની મોટી લાલચ આપણને વારંવાર થઈ આવે છે.

ખામીનો દાષ.

કમનથી ગરીબને દાન આપવું તે કંજુસારી છે. કંજુસ હરહમેશ પોતાનો જ વિચાર કરે છે અને જે કાંઈ પોતાનું છે તે ખીજને આપવાને આનાકાની કરે છે. તે પોતાથી જેમ અને તેમ ઓછું જ આપે છે અને તેથી પણ તેને તો દુઃખ જ થાય છે. તે સ્વાર્થનું એક રૂપ છે અને તેનાથી બચવા માટે ખીજના જીવનમાં પ્રવેશ કરવાની આવશ્યકતા છે. ગરીબના મધ્યે જવાથી અને તેમનાં દુઃખને વિચાર કરવાથી આપણે આપણી કંજુસાઈમાંથી નીકળી શકીએ છીએ કે તેમ કરવાનું ખીજ દ્રાઢ રીતે સહેલાઈથી યા સીધી રીતે થઈ શકતું નથી. આપણે સખાવતી થઈ શું એવો નિશ્ચય કરવાથી આપણે સખાવતી થઈ શકતા નથી. પ્રેમનાં બધાં જ રૂપોની માફક ફરજ પાડવાથી સખાવત થઈ શકતી નથી; પણ જો આપણે જોની ઉપર સખાવત કરતા હોઈએ તે વિષે વધારે વિચાર કરીએ તેમજ પ્રેમભાવ રાખીએ તો તે સહજજ આપણામાં આવે છે.

અતિશયોક્તિનો દાષ.

ખીજઓ કેવા બની શકે તે વિષેનો વિચાર નહિ પણ ખીજઓ કેવા છે તે વિચારથી નિર્ભય હૃદય તથા નુકશાનકારક પરિણામ થાય છે. અતિશય દયાળુ માણસ દુઃખને ધને મદદ કરવા એકદમ ધસે છે પણ તે ગરીબાઈનાં કારણ શોધવા તેમજ તેને માટે ઉમદામાં ઉમદા મદદ આપવાનો તે વિચાર કરવા અટકતો નથી. અતિશય દયાળુ માણસ ગરીબ માણસનું આખરે શું થશે તે વિષે વિચાર કરતો નથી. તે મનુષ્યની ગરીબાઈ ઉપરજ લક્ષ રાખે છે; અને તેથી ગરીબાઈમાંથી તે માણસને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવવા માટે તે કાંઈજ કરતો નથી. તેની

ઉદારતા ગરીબામાં મદદ કરવામાં સમાયલી હોય છે ને નહિ કે ગરીબા-
માંથી બહાર કાઢી લાવવામાં, વગર વિચાર્યે આપનાર ગરીબાને વધાર-
નાર થાય છે. આમ વગર વિચારે આપવાથી માત્ર પોતાની લાગણીએને
સંતોષ વળે છે પણ આમ બીજા માગનારને મદદ આપવાથી સાથી
મનુષ્યોનું ઘણું અહિત થાય છે. તે એવી સંખ્યાવત છે કે જેનું પ્રમાણજ
નથી. તે ગરીબ માણસ માટે તેની જરૂર કરતાં વધારે કરે છે, કારણ
કે તેનો તેને માટે થોડોજ પ્રેમ હોય છે. તે જરૂર પ્રમાણે તો નહિ પણ
આપનારના મનના તરંગો પ્રમાણે આપે છે. આથી તે ગેરવલ્લે પડે
અને સારું કરવામાં નુકશાનજ થાય તેમાં શી નવાઇ ?

શિક્ષા.

ગરીબો પ્રત્યે સખ્તાઈ રાખવાથી આપણે મનુષ્ય જાતિથી
અલગ થઈએ છીએ, અને મનુષ્ય પ્રકૃતિ પર અવિદ્યાસુ
બનીએ છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે તેમને આપણે કરવી
જોઈતી મદદ કરી નથી; અને આપણે તેમને આપણી સહાનુ-
ભુતિથી વેગળા નાખી દીધા છીએ. તેઓ પણ જલદીથી ચેતી જાય
છે. તેઓ આપણા સખત શબ્દો તથા બેદિલી વર્તી જાય છે ને
આપણી પાસે મદદ માગતા નથી. આમ ગરીબોને આપણાથી દૂર
હડસેલી કાઢવામાં આપણને એવી ટેવ પડી જાય છે કે આપણા વિચારમાં,
લાગણીમાં અને શબ્દોમાં એવા શબ્દો વાપરવા લાગીએ છીએ કે જેથી
બીજાઓ કે જે એટલા બધા ગરીબ નથી હોતા ને જેને આપણા
સહવાસમાં આપણે રાખી શકીએ તેઓ પણ ચેતી જાય છે કે આપ-
ણામાં ખરેખર પ્રેમ, દયા કે સહાનુભુતિ નથી અને તેથી તેઓ પોતાનાં
દિલ આપણી આગળ ખેલતા નથી. જ્યારે આપણા પર મુશ્કેલીઓ
આવી પડે છે ત્યારે આપણને સહજ એમજ લાગે કે બીજાની મદદ
મેળવવાનો આપણને કાંઈજ હક નથી ને તેથી આપણે આપણાં દુઃખો
એકલાનેજ વેઠવાં પડે છે. બીજાઓ સાથે દુઃખમાં ભાગ ન લીધેલ
હોવાથી દુઃખ આપણને અજાણ્યું હોય છે, અને આપણને એમ લાગે
છે કે આપણે સાથી વધારે દુઃખી મનુષ્યો છીએ.

મનુષ્યજાતિ એકજ છે. કાર્ય અને તેનું વળણ (આધાત અને પ્રત્યાધાત) સરખુંજ હોય છે. આપણે ગરીબમાં ગરીબ સાથે જેમ વર્તીએ તેમ બધાની સાથેજ વર્તીએ. આપણે ન સમજી શકીએ તેવા ગુપ્ત નિયમને લીધે જેમ આપણે બીજા પ્રત્યે ભાવ રાખીએ તેમ બીજા આપણા પ્રત્યે ભાવ રાખે છે. જેમ ખ્રીસ્ત કહે છે : “તમે મારા ભાઈઓમાંના નાનામાં નાના માટે ક્યું નથી તો તમે મારે માટે પણ ક્યું નથી.”

પ્રકરણ ૧૫.

ખોટાં કૃત્યો કરનારાઓ.

આપણા સાથી મનુષ્યોમાં એક એવી જાતના માણસો છે કે આપણે તેમના પર ભાગ્યેજ પ્રેમ કરી શકીએ. તેઓ તો બહુભુજને ખોટાં કામ કરનારાઓ છે. જે માણસો આપણને છિતરે છે અને આપણને કડવાં વચનો કહે છે; જે માણસો પોતાની સ્ત્રીઓને ગાળો દે છે અને પોતાના કુટુંબની દરકાર કરતા નથી; જે માણસો ગરીબ ઉપર જીવન ગુજારે છે અને વિધવા તથા ન્યાયાપાત્રી ક્રમાઈ ઉપર પોતેજ તાગડધિના ઉડાવે છે; જે માણસો અન્યાય કરે છે ને પેસા મેળવવા માટે ખોટા કાયદા બનાવે છે; આવાં અને બીજી દરેક જાતનાં ખોટાં કામ કરનાર માણસો પ્રત્યે આપણે વાજબી રીતે ગુસ્સે થઈએ છીએ, તો પણ તેઓ આપણા સાથી મનુષ્યો છે. આપણને તેઓ જ્યાં જોઈએ ત્યાં મળે છે. આપણને તેમનાં ખોટાં કૃત્યો માટે વેઠવું પડે છે; અને તેથી પણ વધારે ખરાબ તો એ છે કે જેઓ આપણા કરતાં વધારે ગરીબ અને નિરાશ્રિત હોય છે તેમના ઉપર તેઓ જીવન ગુજારે છે, તેમને હુટે છે અને ઘાતકી રીતે મારે છે. ખોટાં કામો કરવામાં આવે છે તે વાત બહુજા ખોટી તથા ત્રાસજનક છે. આપણે તેની પ્રત્યે બે-દરકાર રહેવું ન જોઈએ. આપણે આવાં ખોટાં કામો કરનાર તરફ અમુક ચોક્કસ નિયમોથી વર્તવું જોઈએ; નહિ તો આપણા ગુસ્સામાં ખોટાં કામને બીજા ખોટાં કામથી મુધારવા પ્રયત્ન કરવા લાગી જઈએ છીએ અને તેથી આપણે પણ તેવાં ખોટાં કામ કરનારા જેવા બની જઈએ છીએ.

ફરજ.

ખોટાં કામ કરનાર પ્રત્યેની આપણી પ્રથમ ફરજ એ છે કે તેને યોગ્ય શાસન કરવું. ખોટાં કામથી હરહમેશ કાંઈ ને કાંઈ નુકશાન થાય છે. ન્યાયની રીત તો એ છે કે ખોટાં કામ કરનાર પોતેજ નુકશાન વેઠે. જે છોકરો આપણી પાસે ખુદું ખોલે છે ને એવી રીતે વર્તે છે કે જાણે આપણે તેના સાથી મનુષ્યો ન હોઈએ ને આપણને સત્ય જાણવાનો હક ન હોય. આપણે તેને એ સમજાવવું જોઈએ કે તે આપણી ખરાબરી કરી શકે તેવો યોગ્ય નથી. આપણે તેને પોતાને માટે શરમમાં નાંખવો જોઈએ. જે માણસ આપણને ઊતરે છે ને એવું વર્તન બતાવે છે કે પોતાના દિત ખાતર આપણા દિતનો તે ભોગ આપે છે. આપણે આવા માણસને સ્પષ્ટ રીતે જણાવવું જોઈએ કે તેની સાથે કંઈ પણ વ્યવહાર રાખવાને આપણે રાજી નથી. જે માણસ હલકા તથા કંજુસ છે તે બતાવી આપે છે કે તેને આપણે માટે કાંઈ દરકાર નથી. આપણે તેને બતાવવું જોઈએ કે તેની કંજુસાઈ તથા હલકાઈને આપણે કેટલી ધક્કારીએ છીએ. ચોર તથા ખુની બતાવે છે કે તેઓ સમાજના શત્રુ છે. સમાજે તેમને સામાજિક સુખથી વેગળા રાખવા જોઈએ.

ગુન્હા કરનાર માણસને તેના કામથી કેટલું દુઃખ ખીજીને થાય છે તેટલુંજ દુઃખ તેને સજાદ્વારા કરી સમજણ આપવામાં આવે છે કે ખીજીને દુઃખ દેવાનું શું પરિણામ નીપજે છે. જેમ માંદાને કડવી દવા લાભકારક છે તેમ ગુન્હેગારને સજા કરવી તે તેને માટે લાભકારક છે. જો તેમ ન થાય તો તેનાં ખોટાં કૃત્યોથી કેવું ખરાબ પરિણામ આવે છે તે તેને પુરેપુરું ન સમજાય, તે પસ્તાવો ન કરે અને તેને તજે નહિ. પ્લેટો શિક્ષાની ખરી કિમ્મત વિષે કહે છે: “ખોટું કામ કરવું તે સૌથી મોટી ભુલગણ છે. આ ભુલગણથી છુટવાનો માર્ગ તે શિક્ષા છે. જો શિક્ષા ન સહન કરવામાં આવે તો ભુલગણ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. ભુલગણથી ખીજે દરજ્જે ખોટું કામ આવે છે, પણ ખોટું કરવું ને સજા ન ખમવી તે સૌથી મોટી ભુલગણ છે. જે માણસ ખોટું કામ કરે છે, ને તેને માટે સજા ખમતો નથી તેની સ્થિતિ સૌથી વધારે દયામણી હોય છે.

ખોટું કામ કરનાર પોતાના કાર્યના ભોગ કરતાં પણ વધારે દુઃખ વેઠે છે, અને જેને સગ્ન થતી નથી તેની સ્થિતિ સગ્ન થાય છે તેના કરતાં પણ વધારે દયાજનક છે.”

જેણે કાંઈ પણ ખોટું કામ કર્યું હોય તે તેને શિક્ષા કરવી તે સર્વોત્તમ કામ છે. શિક્ષા કાંઈ સારી નથી. પણ ખોટું કામ કરનાર, તે માટે તે સારી છે. એકજ સાધનથી ખોટાને ખરા માર્ગ પર લાવી શકાય છે સૌથી વધારે અસર કરનાર શિક્ષા તે મનની શિક્ષા છે; તે એ કે જેથી શરમ અને શોકમાં ખોટું કરનાર ગરકાવ થઈ જાય તે છે. કાંઈ પણ પ્રકારે ખોટાં કામ કરનારને એ તો બતાવીજ આપવું જોઈએ કે તેના કામનું ફેવું કડવું ફળ આવે છે. “સાડી ન વાપરવી તે છોકરાંને બગાડવા જેવું છે” શિક્ષા કરવાની ફરજ તે બીજી ફરજોની માફક સખત તથા અપ્રિય કામ છે. પણ જો આપણે દપકા આપી શકતા હોઈએ તે જો તેમ ન કરીએ તો દરેક ખોટાં કામમાં આપણે ભાગીદાર થઈએ છીએ.

સદ્ગુણ.

માફી તે ન્યાયની વિરુદ્ધ નથી તેથી સજ્જની આવશ્યકતા નથી એમ ઠરાવાય નહિ. તે સજ્જને ઉત્તમરૂપ આપી શકે છે; તે વડે શારીરિક ખીડાને બદલે માનસિક ખીડા કરી શકાય છે. માફીથી ખોટાં કામને માટે જે શરમ માણસોને લગાડી શકાય છે તેજ શિક્ષાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. જ્યાં સુધી આપણે ગુન્હેગારને પહેલાં મારી ન આપીએ ત્યાં સુધી તેને યોગ્ય શિક્ષા આપવી તે કેવળ અશક્ય કામ છે, કારણ કે શિક્ષા કરવી તે ગુન્હેગારના ભક્ષા માટે છે. અને જ્યાં સુધી વેરભાવને બદલે ક્ષમા આપણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતી નથી ત્યાં સુધી આપણે ગુન્હેગારના ભક્ષા માટે કાળજી કરી શકતા નથી.

ક્ષમા તે પ્રેમનું આસરૂં છે. તે મનુષ્યના અંધુત્વનો સ્વીકાર કરે છે ને જ્યારે કાંઈ ખોટું કામ કરે છે ત્યારે પણ તે અંધુ છે એમ સ્વીકારે છે ને એટલી અધી કાળજી ધરાવે છે કે તેના એ અંધુત્વપણાને લીધે તેને છોડાવવા માટે બનતી ક્ષમાયુક્ત શિક્ષા તે કરે છે. ક્ષમા ગુન્હાને આહતી નથી, પણ તે મનુષ્યને આહતે છે. તે ગુન્હાને ધિક્કારે છે કારણ કે

તેથી મનુષ્યને નુકશાન થાય છે. “ તારા શત્રુ પર પ્રેમ કર” એ આજ્ઞા કંઈ અશક્ય નથી કે દોંગવાળી નથી, કારણકે દરેક મનુષ્યમાં, પછી ભલે તે બ્રહ્માંધાર કૃત્યો કરનાર હોય, તે પણ તેની પ્રકૃતિમાં કાંઈક સારા ગુણો હોય છે કે જેને કળવી શકાય તેમ છે. વળી ક્ષમા કરવાથી આપણે તેના સ્વભાવના સારા ભાગ પર એવી છાપ પાડીએ છીએ કે ખોટાં કામ કરવાનું તે છોડી દે ને તેના સારા ભાગો કળવવા પાછળ વધારે ધ્યાન આપે. જે માઆપ પોતાનાં આળકાને શિક્ષા કરે છે તેઓ જે માઆપ શિક્ષા નથી કરતાં તેના કરતાં પોતાનાં આળકાને ઓછા આદરતા હોતા નથી. જે રાજ્યમાં ગુન્દાને માટે શિક્ષા થતી નથી ત્યાં ગુન્દેગારો સંખ્યાબંધ ઉત્પન્ન થાય છે : તેથી રાજ્યને પોતાનેજ નુકશાન થાય છે, તેથી પ્રમાણિક નાગરીકોને નુકશાન થાય છે અને સાથી વધારે તો તે ગુન્દેગારોનેજ નુકશાન થાય છે, કારણ કે પોતાની એપરવામ્મથી તે ગુન્દાઓને ઉત્તેજન આપે છે. ક્ષમાનો ઉદ્દેશ સગ્નને લઈ લેવાનો નથી પણ સગ્નથી જે સાઈં પરિણામ આવી શકે તે લાવવાનો છે. તેનાથી શરીરમાં થતી ખીડને લીધે ગુન્દેગારના મનને બદલી શકાય છે કે જ્યાં તેની અસર સચોટ થાય છે. દરેક ખોટા કામની શિક્ષા તેની સાથેજ આવે છે. ખોટું કરનારને પસ્તાવો કરાવવા માટે અને સુધારવા માટે તે શિક્ષા અસરકારક હોવી જોઈએ. વેર વાળવાથી ગુન્દેગારને દુઃખ થાય છે ને તેમાં વેર વાળનાર પોતે કાંઈજ ભાગ લેતા નથી. ક્ષમા પોતે ખોટાં કામ માટે દિવંગીર થાય છે ને પગ્નીથી ખોટું કરનારને તેમાં ભાગ લેવા માટે ખોજાવે છે. વેર શરીર પર ધા કરે છે ને ઘણીવાર ખોટું કરનારના હૃદયને વધારે સખન બનાવે છે. ક્ષમા હૃદયને ધીમેથી અડકે છે અને ખોટું કરવાથી વેગળા રાખવાને તથા સાઈં કરવાને હૃદયને નમ્ર બનાવે છે.

અદ્વૈત.

જો ક્ષમાનો યોગ્ય રીતે સત્કાર કરવામાં આવે છે તો તે ગુન્દેગારને સુધારે છે. જે સત્યનો આગ્રહી સેવક છે તેને, કાંઈ ખોટું કરનાર પાછો ફરીને, ખોટાનો ધિક્કાર કરીને તેને તજ દેવાનો નિશ્ચય કરે છે, તેના કરતાં વિશેષ આનંદ ખીળ કાંઈથી મળતો નથી. ચડસા-ચડસીથી આપણી લાગણીઓ ઉસ્કરાય છે. એમ લખેલું છે કે “ નવાણું

ન્યાયી માણસો કે જેને પસ્તાવો કરવાની જરૂર નથી તેના કરતાં જે એક પાપી માણસ પસ્તાવો કરે છે તેા ઘણોજ આનંદ થાય છે.” ખોટાંમાંથી છોડાવવાનો માર્ગ એ છે કે ખોટું કરનારની સમક્ષ સત્ય ધન્યું ને તે ગુહી શકાય એમ છે એવું મિત્રભાવથી દર્શાવવું. ન્યાય તથા ક્ષમા બન્નેને મેળવવાથી સુધારો થઈ શકે છે કે જેઓ ખોટાને ધિક્કારે છે પણ ખોટું કરનાર પર પ્રેમ કરે છે. સુધારો કરવો એજ ક્ષમાનો ઉદ્દેશ છે ને તેજ તેનો સર્વોત્તમ અદ્વિત છે.

પરીક્ષણ

આપણી યા બીજાની વિરુદ્ધના ઘાતકી ગુન્હાઓ અને ત્રાસદાયક હુમલાથી ગુન્હેગાર ખરેખર વાળવાને આપણે સત્વરથી જોઈએ. મનુષ્યસમાજની શરૂઆતમાં ખરેખર વાળવાની આવી લાગણીઓનું સાઈ પરિણામ આવતું. અત્યારે પણ ન્યાયની રીતે ગુન્હો અનાવવામાં તે ખાસ મદદ આપે છે. પણ તે અંધ તથા કુર છે; અને તે સુધરેલા જમાનાને લાયક નથી. ખરેખર ગુન્હેગારના સારાપણા વિધે કાંઈજ કદર હોતી નથી. તે ગુન્હાની સાથે મનુષ્યને પણ ધિક્કારે છે. તે અપકારનો અદ્વિત અપકારથી વાળે છે; તે વધારે સખત રીતે વળતો હુમલો કરવા ઉશ્કેરે છે અને નાતી જેવી તકરારને દરદમીશના ઝઘડાનું રૂપ આપે છે. તે વગર વિચારનું ઘાતકી તથા મનુષ્યને ન જાળે તેવું છે; તે ત્રાસજનક તથા અધમ છે.

ખામીનો દોષ.

ખોટાં કામ કરનારો સાથેના વર્તણૂકમાં જે ક્ષમા નથી હોતી તેા જોઈએ તે કરતાં વધારે સખત સજા કરવામાં આવે છે. શિક્ષાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ગુન્હેગારને પોતાનો ગુન્હો દેખાય ન તે તેને માટે પસ્તાવો કરે, તે ઉપરાંત વધારે શિક્ષા કરવી ન જોઈએ. જે કાંઈ માણસ ખરેખર પસ્તાવો કરે તે કરતાં જે તેને વધારે શિક્ષા ક્યાં કરીએ તેા તેથી આપણે તાજેતર ખોટું કામ કરીએ છીએ. “જે કાંઈ ભાઈ પાપ કરે તેા ઠપકા દે અને જે તે પસ્તાવો કરે તેા ક્ષમા કર. .જે તે તારી વિરુદ્ધ દિવસમાં સાતવાર પાપ કરે અને સાત વાર પાછો ફરી માફ માગે

તો તું તેને મારી આપ” વગર પસ્તાવાના પાપ તરફ બેદરકારી તથા પસ્તાવાવાળાને સખ કરવી તે અને ગુન્હેગારો પર જે પ્રેમ રાખવો જોઈએ તેથી વિરુદ્ધ છે. ક્ષમા વગરની દરેક શિક્ષા ઘાતકી છે અને તેથી શિક્ષા કરનાર તથા પાળનાર બન્નેને ખરાબ અસર થાય છે, તે ગુન્હેગારનું હૃદય વગારે સખત બનાવે છે; અને તેથી તેની વિરુદ્ધ એક નવો ગુન્હો બને છે.

આ નિયમો મનુષ્ય મનુષ્યના સંબંધમાં ખાસ લાગુ પડે છે. રાજ્ય તરફથી થતી સખમાં બધાને રક્ષણ મળે, બીજાને ચેતવણી મળે, બધાને એક સરખો ન્યાય મળે અને કાયદાનાં કામોથી દરેક મનુષ્યના મનની સ્થિતિની ખરેખર પારખ ન થઈ શકે એમ હોવાથી કાંઈક વધારો હોય છે. આવા દાખલાઓમાં અને સખમાં ઘરાડો કરી શકાય તેટલા માટે મુખ્ય અધિકારીઓને એવી સત્તા આપવામાં આવેલી હોય છે કે તેઓ મારી આપી શકે.

શિક્ષા ભલે તે હલકી યા ભારે હોય, તો પણ એવી રીતે કરવી જોઈએ કે જેથી ગુન્હેગાર સુધરે. જેટલો વખત તેને ફેદમાં રહેવાનું હોય તેટલો વખત તેણે ખરેખર દુઃખ તથા હાડમારી વેઠવાં જોઈએ. તે દુઃખ તથા હાડમારી મોજમજા, આગસ તથા દુર્ગુલ્થી બચવાની અને પોતાની સખ પુરી થાય ત્યારે તે ગુન્હેગાર પોતે પોતાનું ગુજરાન કરી શકે તેવો તથા સ્વમાનવાળો થાય તેમ કરવાની હોવી જોઈએ.

અતિશયોક્તિનો દાખ.

ખોટી દયા, ખોટાં કામને જોયાં ન જોયાં કરે છે; અને તેમ કરવામાં ખોટું કામ કરી થાય તે માટે જવાબદાર છે. ખોટી દયા તે ગુન્હેગારો પ્રત્યે પોતાને અનુકૂળ પડે તેવી રીતે વર્તે છે અને નહિ કે તેમનું ભલું થાય તેવી રીતે. ક્ષમા તે ગુન્હેગાર ભવિષ્યમાં સુધરશે એવી માન્યતા દર્શાવે છે. ખોટી દયા ગુન્હેગારને તથા ગુન્હાને પુરેપુરી મારી આપે છે. ખોટું કામ કરનારા પ્રત્યે મુસાના નિયમ મુજબ “દયાથી ભરેલ અને કૃપાવાન, કાપ કરવે ધીમો અને દયા કરવે ઉતાવળો,

હજ્જરોને માટે ક્ષમાવાન પાપની અધમતાની અને ઉલ્લંઘનની ક્ષમા આપનાર પણ તેથી ગુન્હેગાર કાઢ પણ રીતે ગુન્હારહિત થતો નથી” (નિર્ગમન ૩૪; ૭). ખોટી દયા કે જેથી ગુન્હેગારોને નિંદોષ બનાવવામાં આવે છે તે ક્ષમા નથી. આવી ખોટી દયા તે નીતિનો ભંગ કરે છે, સમાજને હાની પહોંચાડે છે, તેને ઉપયોગમાં લેનારની પ્રકૃતિને બગાડે છે અને જેના તરફ તે દેખાડવામાં આવે છે તે એથી વિશેષ ખરાબ થાય છે.

શિક્ષા.

સખતાઈ તથા ખોટી દયા બન્નેથી ગુન્હેગારની વધારે ખરાબી થાય છે. સખતાઈથી ગુન્હેગાર એવો નિશ્ચય કરે છે કે ફરી ખોટું કરવું અને તેને એમજ લાગે છે કે તેની ઉપર જીલ્લમ ગુજારવામાં આવ્યો છે. તેને એમ લાગે છે કે આખું જગત મારી વિરુદ્ધ છે માટે મારે શા માટે આખી જગતની વિરુદ્ધ થવું ન જોઈએ? ખોટી દયાથી માણસને એમ લાગે છે કે ભલે ગમે તેમ કરું પણ આખું જગત મારા પક્ષમાં છે અને તેથી પોને પોતાની ચાલચલગત સુધારવાની જરૂર જોતો નથી. ખીજાના તરફ ખોટી દયા રાખવાથી આપણે પોતા પ્રત્યે બેદરકાર બની જઈએ છીએ અને ખીજાઓને જેમ ખોટી દયા દેખાડીએ છીએ તેમ આપણને પણ દેખાડવામાં આવશે તેવી આશાથી આપણે ખોટું કરીએ છીએ. ખીજા પ્રત્યેની સખતાઈથી આપણે પ્રસંગોપાત ક્ષમા માગતાં શરમાઈએ છીએ વળી આપણા પોતામાં ક્ષમા ન હોવાથી સામા માણસોમાં ક્ષમા નહિ હોય એવીજ આપણી માન્યતા હોય છે. આપણે ક્ષમા આપી શકાય છે એમ માનતા નથી અને તેવા આપણા અવિશ્વાસથી આપણે તેને મેળવી શકતા નથી; તેથીજ અક્ષમાવાન માણસને તેની જરૂરને વખને ક્ષમા મળતી નથી; તે નીરાશ તથા વધારે સખત થાય છે.

મિત્રો.

મનુષ્યજાતિ સાથે જે બંધનથી આપણે બંધાતું જોઈએ તે ઉપરાંત એક સરખા સ્વભાવના, એક સરખા ધંધાવાળા, એક સરખા લાલ મેળવનારા, એક સરખા આશયોવાળા મનુષ્યમાં નિકટનો સંબંધ હોય છે. જે મનુષ્યોને આપણા પ્રતિ આપણે ખેંચીએ છીએ તે જોના પ્રતિ આપણે ખેંચાઈએ છીએ તેઓ મિત્ર કહેવાય છે.

મિત્રતા તે મિત્ર આપણને કેટલો વહાલો છે તે સુચવે છે ને નહિ કે તે આપણે માટે શું કરી શકે છે. એરીસ્ટોટલ કહે છે કે, “સંપૂર્ણ મિત્રતા તો એ છે કે જેમાં સારા માણસો એક બીજાને સદ્ગુણોમાં મળતા થાય છે, કારણકે તે એક બીજાનું દિત ઈચ્છે છે અને તેમના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લક્ષ્ય થવાનો હોય છે. જેઓ મિત્રતાને ખાતરજ મિત્ર હોય છે તેઓજ ખરેખરા મિત્રો છે; તેઓના અંતરમાંજ તેવા થવાની ઈચ્છા હોવાથી તેઓ મૈત્રિ બાંધે છે અને તેમ કરવાની વૃત્તિ સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓની મૈત્રિ તેમના સદ્ગુણ જોટલીજ રહે છે. આવી મૈત્રિ અસાધારણ છે, કારણકે એવા મનુષ્યો મળવા દુર્લભ છે. આવી મૈત્રિ માટે લાંબો વખત સુધી નિકટનો સંબંધ હોવો જોઈએ. કારણ કે એક બીજાને પારખવાનું કામ સહેલું નથી. મિત્ર થવાની ઈચ્છા સહેલાઈથી થઈ શકે છે, પણ મૈત્રિ તેટલી સહેલાઈથી થઈ શકતી નથી. એક બીજાને ઉપયોગી થવામાંજ જો પ્રેમ સમાયતો હોય તો એમ માનવું કે તેમાં પ્રેમ નથી. પણ એક બીજામાંથી કાંઈ દિત પ્રાપ્ત કરી શકાય તેટલા માટેજ મૈત્રિ બાંધી છે. આવી મૈત્રિ સહેજમાં થાય છે અને તે જોના પ્રતિ ધરાવવામાં આવે છે તે પ્રેમને લીધે નહિ પણ તેના તરફથી કાંઈ સાઈ પરીણામ નિપજે તેટલા માટેજ હોય છે. આવી મૈત્રિની જલદી અંત આવે છે કારણ કે તેઓની લાગણીમાં બદલાણુ થયા વગર રહેતું નથી. વળી તેઓ પરસ્પર એક બીજાને ઉપયોગી થતા નથી ને એક બીજાને આનંદ આપી શકતા નથી તો તેમનો પ્રેમ બંધ પડે છે. જે મુદ્દાસર મિત્રતા બાંધવામાં આવી હતી તે મુદ્દો સરી જાય એટલે મૈત્રિનો

અંત આવે, કારણકે તેટલા માટેજ મૈત્રિ બાંધવામાં આવી હતી. પરસ્પર આનંદ મળે અને લાભ થાય તેટલા માટે ખરાબ માણસો પણ એકઠા થઈ મૈત્રિ બાંધી શકે છે; પણ એક બીજા પરના પ્રેમને લીધે જે મૈત્રિ બાંધાય તે તે સારા માણસોમાંજ બાંધાય, કારણકે ખરાબ માણસો પોતાના સ્વાર્થ સિવાય બીજા કાંઈ પણ કારણસર મૈત્રિ બાંધતા નથી. જે મૈત્રિનો ઉદ્દેશ કાંઈ અંગત લાભ હોય તે તે મૈત્રિ સ્વાર્થી આત્માની છે. મૈત્રિ આપણા પર પ્રેમ કરવામાં આવે તેને બદલે વધારે પ્રેમ કરવામાં સમાવેશી છે. તેથી જે મનુષ્યો એક બીજા પર તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે પ્રેમ કરે છે તેઓ હરહમેશ મિત્રો રહે છે અને તેમની મૈત્રિ સર્વદા ટકે છે.”

ફરજ.

આપણા મિત્રનું હિત તે આપણું હિત હોવું જોઈએ : તેની ઈચ્છા તે આપણી ઈચ્છા અને તેનું ભલું કરવાની ઈચ્છા આપણા જેવી હોવી જોઈએ. જો તે સંપત્તિમાં હોય તે આપણે રાજી થઈએ, જો તેના ઉપર દુઃખ આવી પડે તે આપણે તેને પડખે ઉભા રહીએ. જો તે તંગીમાં આવી પડે તે આપણી પાસેનાં સારાં વાનાંમાંથી તેના ભાગ આપીએ. જો તે લોકપ્રીય ન હોય તે આપણે તેના પક્ષ ધરીએ. જો તે કાંઈ ખોટું કામ કરતો હોય તે આપણે તેની બૂલ સાંથી પહેલા દેખાડી આપવી જોઈએ; અને તેને જે ખોટા કામની શિક્ષા થાય તે વેડવા પણ આપણે સાંથી પહેલા તત્પર રહેવું જોઈએ. જો તેના પર આજી મુકવામાં આવ્યું હોય તે છેવટ લગી તેના નિર્દોષપણામાં આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. મિત્રોની વચ્ચે કાંઈપણ ભેદ અંતર હોવો જોઈએ નહિ અને પરસ્પર બનતું કરવા માટે એક બીજાએ તત્પર રહેવું જોઈએ. આવી ઉચ્ચ ભાવનાઓથી બાંધાયેલ આત્મિક મિત્રતા તેજ હરહમેશ ટકે છે.

સદ્ગુણ.

ખરો મિત્ર એ છે જેના ઉપર આપણે આધાર રાખી શકીએ. આપણી છુપામાં છુપી વાતો, આપણા હૃદયના બધા ખુલાસાઓ,

આપણી બધીજ લાગણીઓ, આપણા કાર્યક્રમો, આપણા બધા આશયો મિત્રના હસ્તકમાં સહિસલામત હોય છે. હા, તેઓ વધારે સહિસલામત હોય છે, કારણ કે આપણો વફાદાર મિત્ર ખામીઓ દર્શાવી આપ્યા વગર રહેતો નથી; આપણા મિથ્યાભિમાન માટે આપણને તે હસી કાઢે છે અને આપણા સદ્ગુણયુક્ત કાર્યમાં સ્વાર્થપરાયણતા જે છુપાઈ હોય છે તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાડે છે. “મિત્રોના ધાલાભકારક છે.” અલબત્ત મિત્રે આ બધું વિચારથી તથા કાળજીપૂર્વક કરવું જોઈએ. જો તે આપણી સાથેની મિત્રતાનો ઉપયોગ આપણા પર ટીકાજ કર્યા કરવાનો કરે તો આપણને કંટાળો આવેજ, અને તેનાથી વેગળા રહેવાને આપણને મન થયા વગર રહે નહિ. પણ જો તે આપણા ભલા માટે સારા સ્વભાવથી તથા નમ્રતાથી આપણી ખામીઓ આપણને બતાવે તો તે મિત્રતાની ફરજ ઉમદા રીતે અદા કરે છે.

અહો.

મિત્રતાનો મુખ્ય આશીર્વાદ તો એ છે કે આપણા મનમાં એવી ખાત્રી થાય છે કે આ જીવંતીની લડતો લડવામાં આપણે એકલાજ નથી; પણ આપણાં જીવન બીજાં જીવનો સાથે જોડાયેલાં છે અને આપણાં પરસ્પર સુખદુઃખો બધાને સરખાંજ લાગે છે.

પરીક્ષણ.

મિત્રતાનો નિકટનો સંબંધ વારંવાર ગુપ્ત ખાખત પ્રગટ કરવા લલચાવે છે. મિત્રો એક બીજાને સારી રીતે ઓળખે છે. એક મિત્ર બીજા મિત્રને કાંઈક કહે છે કે જે તે ગમે તેમ થાય તોપણ બીજા કામને કદી પણ કહેજ નહિ. આ ઉપરાંત નિકટના સંબંધને લીધે મિત્રતાથી હૃદયની ગુપ્ત વાતો, જો તે કહેવામાં નહિ આવે તોપણ, જાણવાની તક મળે છે.

બીજાની ગુપ્ત વાતોનું આવું જાન આપણામાં એક જાતનો પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, અને આપણે તેથી મિત્રતાના સંબંધમાં જે ગુપ્ત વાતો જાણી હોય તે પ્રગટ કરવા લલચાઈએ છીએ. એક માણસ બીજા માણસ પ્રત્યે આવી વર્તણૂક ચલાવે તે ખરેખર ધિક્કારવા જોઈએ છે.

આવી નીચ લાલચને જે માણસ વશ થઈ જાય છે તે બીજાની મિત્રતા સંપાદન કરવા માટે કદી લાયક રહેતો નથી. મિત્રોની શુભ વાત પ્રગટ કરવા જેવું બીજું સામાજિક પાપ એક નથી.

ખામીના દાખ.

આપણને એવા માણસો નહિ મળે કે જેઓ દરેક રીતે આપણને પસંદ પડે તેવા હોય, એટલુંજ નહિ પણ આપણે આપણી જાતને એવી ન બનાવી શકીએ કે જેથી આપણે બીજાને દરેક રીતે પસંદ પડીએ. આપણા પોતામાં ખામી તથા અધુરાપણું હોવા છતાં મિત્રતા બાંધવામાં આપણને દિમતની જરૂર પડે છે, કારણ કે બીજાઓ નિકટના સંબંધથી આપણી ખામીઓ જાણી જાય. મિત્રતા આપવા તથા લેવા માટેની તૈયારી સુચવે છે, પછી તે હોય સાઈ કે નફાઈ; અને એકલવાસ જે આમ કરતાં અચકાય છે તે સ્વાર્થોપણું તથા બહીષ્કારપણું દાખવે છે. જે માણસ મિત્રતા બાંધવા ના પાડે છે તે પોતે શરમાળ હોય છે કે પછી તેને સાથી મનુષ્યોમાં વિશ્વાસ હોતો નથી. આવી મનની સ્થિતિ હોવાનું કારણ તો એ છે કે આપણે બીજાની તુલના આપણા પોતા પરથીજ કરીએ છીએ, અને જે માણસ બીજાઓ ઉપર વિશ્વાસ કરતો નથી તે પોતેજ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી એવો તે પોતાને લેખતો હોવો જોઈએ. એકલવાસ રહેવાનું ખરું કારણ તો એ છે કે રાખે બીજાઓ આપણા નજદિકના સંબંધમાં આવીને આપણને પામી જાય. એકલવાસ મગરૂરી દાખવે છે, પણ તે તો દેખાડવાનો દોંગળ છે; કારણ કે જે માણસ બીજાઓ પોતાની પાસે આવીને તેને પામી જાય તેને બદલે બીજાઓ કેવા છે તે જાણવાને તેમની પાસે જતાં બીહું છે.

અતિશયોક્તિનો દાખ.

ભડભડિયાપણું. કેટલાક માણસો પોતાના મનમાં કાંઈજ રાખી શકતા નથી. જેવો તેમને કાંઈ અનુભવ થાય, કાંઈ લાગણી થાય, કાંઈ દરદ થાય કે તરતજ તેઓ કાંઈને કહેવા દોડી જાય. આથી પરિણામ એ આવે છે કે પોતાના અનુભવોની મન પર ઉંડી છાપ પડતી નથી અને તે લાંબો વખત ટકી રહેતી નથી. તેમનામાં સ્વતંત્રતા, સ્વાશ્રય, ચારિત્રબળ,

વગેરે ખીજતાં નથી. આવા માણસો ફક્ત દેખાવના તેમજ દેગી હોય છે. તેઓને બધાં વાના ભ્રેમ છે ને કાંઈ પણ આપવા માગતા નથી.

શિક્ષા.

જો આપણે એક ખીજની સંગતમાં જવા ના પાડીએ તો આપણે એકલાએજ લાંબો રસ્તો કાંપવો પડે ને ખીજે કાંઈ ઉપાય નથી.

જો આપણે એક ખીજના બોળ ન ઉચકીએ તો બ્યારે આપણા પર અસહ્ય બોળે આવી પડે ત્યારે આપણે એકલાએજ ઉચકવો ભ્રેમ છે અને તેના વજન નીચે દબાઈ જવું પડે. આ બાબતમાં તેમજ ખીજ બધી બાબતમાં પોતાના વર્તનનો અહો એજ શિક્ષા છે. પ્રેમ વગરના હૃદયને આનંદ વગરના એકાંતમાં જાંદગી ગાળવી પડે છે, કે બ્યાંથી પ્રેમનો પ્રકાશ ખેંચી લેવાયલો હોય છે.

પ્રકરણ ૧૭.

કુટુંબ.

અત્યાર સુધી આપણે સાથી મનુષ્યોને પૃથક્ પૃથક્ રૂપમાં તપાસ્યા છે કે જેમની સાથે આપણે સંબંધમાં આવીએ છીએ. આ બહારનો સંબંધ આપણા જીવનના અંતરમાં પ્રવેશ કરવા પામતો નથી. જો કે તેથી મનુષ્યનો ખીજ મનુષ્ય સાથે પરસ્પર સહાયતાનો તથા સેવાનો સંબંધ બંધાય છે ખરો, તોપણ આમ સંબંધ ધરાવનાર મનુષ્યો જુદી જુદી વ્યક્તિ તરીકે રહે છે. મિત્રતા પણ મનુષ્યના હૃદયની પૂરેપૂરી તૃપ્તિ કરી શકતી નથી. ગમે તેવો નિકટનો સંબંધ હોય તોપણ તે જડ રહે છે, સુક્ષ્મ થઈ શકતો નથી અને તેમાં ઉચ્ચ ભાવનાઓ ફળવવા માટે જે પરસ્પરની ઐક્યતા ભ્રેમ છે તે પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. એવા ખરા આત્મિક જીવનને પ્રાપ્ત કરવામાં કે જેમાં પોતાની જાતનું જ્ઞાન જૂલીને સામાન્ય હિત કરવામાં કે જેમાં દરેક વ્યક્તિ ભાગ લે છે એવું સ્થળ તો આત્મા અને શરીરના જન્મનું સ્થળ તે કુટુંબ છે. સદ્ગુણની વાટિકારૂપ, પ્રેમનાં મૂળરૂપ કુટુંબ તેજ મનુષ્યને પશુઓથી ઉચ્ચ આશયો પર લઈ જનાર સાધન છે.

ફરજ.

કુટુંબ એ સામાન્ય હિતકારક છે. કુટુંબના સભાસદનું ખર્ચ જીવન બીજા કુટુંબીઓ સાથેની ઐક્યતામાં સમાયલું છે ; તેમના હક માટે માન, તેમની ઇચ્છાઓને અનુસરવાની વૃત્તિ અને પરસ્પરના સામાન્ય સુખને માટે દરેક વ્યક્તિનું પોતાપોતાનું કામ કરવું તે છે. બાળકોએ પોતાનાં માઆપને આધીન રહેવું જોઈએ અને પોતાથી બનતી સેવા કરવી જોઈએ. માઆપની ફરજ એ છે કે પોતાનાં બાળકોનું પોષણ કરવું, કેળવણી આપવી, અને જીંદગીમાં સારી શરૂઆત કરી શકે તેવી તાલીમ આપવી જોઈએ. ભાઈઓ તથા બેનોની ફરજ એ છે કે પરસ્પર રક્ષણ તથા મદદ આપવાં જોઈએ. બધા આનંદ અને દુઃખો, બધી આશાઓ તથા બીક, બધી યોજનાઓ અને રચનાઓ વિષે સાથે મળી વિચાર કરવો જોઈએ ને એક બીજાની સાથે તે પાર પાડવો જોઈએ. માઆપની દરેક યોજનામાં દરેક બાળકને ભાગ લેવા દેવો જોઈએ. દરેક બાળકે પોતાના આનંદ તથા દુઃખની વાતો પોતાનાં માઆપને કહેવી જોઈએ. માઆપની ફરજ છે કે છોકરાંની રમતગમત અબ્યાસ તથા જીજ્ઞાસાઓમાં પ્રીતિપૂર્વક ભાગ લેવો જોઈએ. છોકરાંની એ ફરજ છે કે કુટુંબના નિર્વાહ માટે માઆપ જે કાર્ગ ધંધારોજગાર કરતાં હોય તેનાથી વાકેફદાર થવું ને તેમાં મદદ આપવી. માઆપ તથા છોકરાં, ભાઈઓ તથા બહેનો વચ્ચે ગુપ્ત વાતો હોવી જ ન જોઈએ, અને એક બીજાથી અલગ રહીને સ્વાર્થાપણું કાઢવું પણ દાખવવું જોઈએ નહિ.

ખરો લગ્નનો પાયો. ઉપર વર્ણવેલો સગપણનો સંબંધ દુરતી રીતે આવે છે અને તે એવો ધીમે ધીમે વધે છે કે આપણે તે વિષે સમજી ન શકીએ તેવી રીતે આપણામાં તે વધતો જાય છે. પરંતુ દરેક મનુષ્ય જ્યારે તે પુખ્ત ઉમરનો થાય છે ત્યારે પોતાના સ્વતંત્ર વિચારને લગ્નરૂપી પગલું ભરી પોતાના કુટુંબીક જીવનની શરૂઆત કરે છે. ખોટાં સાચાંને પારખવું અને સત્ય તથા કૃત્રિમ પ્રેમને ઓળખવો, યોગ્યની અને અયોગ્યની તુલના કરવી, આશીર્વાદિત તથા ધિક્કારવાળેગને જાણવું તે આપનો પ્રથમથી જ જો કાર્ગ જીવાન પુરૂષ તથા સ્ત્રી જાણે તો તેને માટે ઘણું જ અગત્યનું છે. જેને તમે તમારી જીંદગીનો પ્રેમ અર્પણ કરો, જેને

તમે તમારા મનની તથા હૃદયની છુપામાં છુપી વાતો કરો, જેના આશયો તથા નિયમો તમને પ્રિય લાગે, અને જેનું સુખદુઃખ તમને સુખરૂપ તથા દુઃખરૂપ થઈ પડે તેવું તમને કાર્મમાં દેખાય છે? તો જો તે આત્માને તમારા માટે એવુંજ લાગતું હોય તો તેની સાથે લગ્ન કરવાની તમારી ફરજ છે, એમ તો નહિ પણ જીવનને સાર્થક કરવાને ઉચ્ચ આશયો પર લઈ જવા માટેનું તે ખુલ્લું દ્વાર છે. ખરા લગ્નની શરત એ છે કે એક ખીજને પુરેપુરા જાણવા ને પરસ્પર ખરેખરો પ્રેમ કરવો.

ખરું લગ્ન કદીપણ તોડી શકાય નહિ. લગ્ન કરતી વખતે જો પ્રેમ હોય તો લગ્નના દરેક વર્ષમાં પ્રેમ વધતો ને વધતોજ જાય છે. સમાજના દિવ ખાતર રાજ્યખંધારણ ફરજિયાત લગ્ન રાજીખુશી વગર કરાવે તે કેટલે દરજ્જે ગેરવાજખી છે તે વાતનું વિવેચન અત્રે અસ્થાને ગણાય. જો વ્યક્તિની આવી ભયંકર સ્થિતિ હોય તેની શી ફરજ છે તે ચોખ્ખેચોખ્ખી જણાઈ આવે તેવી છે. આવા લગ્નનો પાયો સ્વાર્થ સાધવાનીજ ઈચ્છા ઉપર રચાયેલો હોય છે. આપવાને બદલે મેળવવું તેજ આમ લગ્ન કરવાનો ભાવ હોય છે. જો ધણી તથા ધણીઆણી પરસ્પર એક ખીજને છુટછાટ આપે, પોતાની ભૂલો સુધારે ને એક ખીજને અનુકૂળ થવાને મહેનત કરે તો ભાગ્યેજ એવો હયાપ્રુટો ધણી હોય કે હલકી સ્ત્રી હોય કે જેનામાં ખરો પ્રેમ પ્રગટ થયા વગર રહે અને જીવન પરસ્પર સુખમય લગ્નરૂપી થયા વગર રહે. જ્યાં સુધી ખનતા બધા પ્રયાસથી લગ્ન જળવાઈ રહે અને જ્યાં સુધી ગેરવર્તણૂક, વ્યભિચાર, તણ દેવું, ડાકટાઈ, નિષ્કુરતા, વગેરે સખગ કારણો ન હોય ત્યાં સુધી ધણીધણીઆણીએ જુદા થઈને એકલવાસમાં રહેવું તે હલકું જીવન પસંદ કરવા જેવું છે.

સદ્ગુણ.

કુટુંબમાં આપણે એક ખીજનાં અંગ છીએ. છોકરું જ્યારે જ્યારે તકલીફમાં આવી પડે ત્યારે માખાપ તેનું રક્ષણ કરીને પોતાની વફાદારી ખતાવે છે. વફાદાર ભાઈ પોતાના ભાઈઓ તથા બહેનોના પક્ષ ધરીને અપમાન તથા હુમલાઓ વખતે અચાવ કરે છે. વફાદાર છોકરું માખાપની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ તથા તેમને નામોશી લાગે તેવું કાંઈજ

કરતું નથી. ઘડપણમાં તથા દુઃખમાં વફાદાર આળસ પોતાના માથાપ તથા સર્ગાઓની કાળજી રાખે છે, તેમની જરૂરિયાતો પ્રેમથી પુરી પાડે છે. અને તેમના ઘડપણથી ઉપજતી મનની તથા તનની નયનાઇથી નીપજતું દુઃખ ધૈર્યથી સહન કરે છે. વફાદાર ધણીધણીઆણી એક બીજા પર પૂરો વિશ્વાસ રાખે છે અને તેઓ જેટલી ધૂપી બાબતો એક બીજાની જણનાં હોય છે તેટલી બીજા કામને જણવા દેતાં નથી. કુટુંબ સાંકડા વિચારનું તથા એકલવાસી હોય છે એમ તો નહિ, પણ ધણીધણીઆણી બન્નેને મિત્રો, કાર્યો અને લાગણીઓ જૂદાં જૂદાં હોવાં જોઈએ. દરેક બીજાનું જીવન વિકસાવવા, આનંદિત કરવામાં અને સુખી કરવામાં બનતા પ્રયત્નો કરવાને આનંદ માનવો જોઈએ. ઘરમાં પરસ્પર અદેખાઇ દાખત કરવી તે નાશકારક ઝેર જેવી છે. અદેખાઇથી પરણેલી જીંદગીના સુખ તથા શાંતિનો તરતજ નાશ થાય છે.

ધણીધણીઆણીના સંબંધ આગળ બીજા બધા સંબંધ ઉતરતા ગણવા જોઈએ. પરણેલા મનુષ્યે પોતાની સ્ત્રી યા સ્ત્રીએ પોતાના ધણી સાથે એકરૂપ થવું જોઈએ, સંપૂર્ણ પ્રેમમાં અને પરસ્પરની ગુપ્ત વાતોમાં કાંઈ પણ જુદાઇ હોવી જોઈએ નહિ, અને એવું એકલવાયું જીવન ન રાખવું જોઈએ. જ્યાં આવો પરસ્પર પ્રત્યે વફાદારીનો શુદ્ધ ભાવ રાખવામાં આવે છે ત્યાં બીજાં પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ સાથે વધારે છુટ લેવામાં કાંઈ પણ બાધ દેખાતો નથી. આમ સંપૂર્ણ પ્રેમ શિવાય બીજા કશાથી ધર્મ શકતું નથી. જ્યાં પૂર્ણ પ્રેમ હોય ત્યાં તે સહેલાઈથી અને અવશ્ય થઇ શકે છે.

બદલો.

કુટુંબ તરફની વફાદારી ધરતું રક્ષણ કરે છે ને તેને નિભાવી રાખે છે. ઘર એ એવું સ્થળ છે કે જ્યાં આપણે આરામ પામીએ છીએ, જ્યાં આપણે નવરાશ મેળવી શકીએ છીએ, જ્યાં પરસ્પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ. ત્યાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે સાદા, સંપૂર્ણ રીતે સ્વાભાવિક, સંપૂર્ણ રીતે નિખાલસ હૃદયના, આપણે જેવા ખરેખરા છીએ તેવા દેખાઇએ છીએ અને ત્યાં સંપૂર્ણ શાંતિ તથા પ્રેમ ઉત્તમ રીતે વસે છે. જોન રસ્કીન નામનો મહાન લેખક કહે છે કે “ઘર

એવુંજ હોવું જોઈએ કે જ્યાં શાંતિનું સ્થળ છે; દરેક જાતના નુકશાન, ભય, સંકેટ, તથા જીદાઈથી અચવાનો આશ્રમ તે ધર છે. જે કાંઈ ધર આવું નથી તો તે ધર નથી. આજી જીવનની આપત્તિઓ જે તેમાં પ્રવેશ કરે અને તેમાં અહારના અપ્રેમ, અશાંતિ વગેરે દાખલ થવા પામે તો તે ધર રહેતું નથી; પછી તો તે ફક્ત અહારનું જીવનજ છે કે જે ઉપર છાપડું આપ્યું હોય ને તેમાં ચુલો ગોઠવ્યો હોય. પણ જે તે પવિત્ર સ્થળ હોય, કુટુંબના મંદિરરૂપ હોય, ધરના દેવોનું નિવાસસ્થાન હોય કે જેની સમક્ષ પ્રેમ ન કરવા લાયક વ્યક્તિ આવી શકેજ નહિ, તો તે ધર ખરેખર ધર છે. તે એવું કે તોફાની સમુદ્રમાં જેમ ખડક અડગ રહે છે તેમ તે કદી પણ ડગતું નથી અને તે ધર નામને સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવનાર તથા તેને માટે માન ઉત્પન્ન કરાવનાર નિવડે છે.”

પરીક્ષણ.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના ધરમાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેણે પોતાને ભૂલી જવું જોઈએ. યુવાવસ્થા અને લગ્નની વચ્ચેનો વખત તે સ્વતંત્રતાનો વખત છે. આ વખતમાં યુવક તથા યુવતિ પોતાના દરેક કામો પોતાને ક’જ’ કરવા શીખે છે, પોતાના માર્ગ પસંદ કરે છે અને પોતાને જે સાઈ લાગે તે તેના પરીણામની જોખમદારી પોતાને માથે લઈ કરે છે. આવી સ્વતંત્રતા આ જીંદગીની કીમતી મુધારક છે. તે મનુષ્યમાં બળ તથા સ્વાશ્રય ફળવે છે, જીંદગીની મુશ્કેલીઓની સામે કેમ થવું તથા દુનિયામાં કેમ રહેવું તે તેને શિખવે છે, તેને પોતાનાં માઆપે તેના પર કરેલ ઉપકારોનું ભાન હોય છે ને પોતાનું ધર થાય તો કેવી રીતે વર્તવું તેના વિચારો આવે છે. જે પુરૂષ યા સ્ત્રીને પોતે શું કરી શકે છે તેનું જ્ઞાન નથી, જગતમાં પોતાનો માર્ગ કેમ કાઢવો તે આવડતું નથી, તેઓ પોતાને માટે બીજાઓથી શું શું કરવામાં આવ્યું હોય છે તેની કદર કરી શકતા નથી.

ધણા જીલમગાર ધણીઓ તથા ધણી લડાક સ્ત્રીઓને જે એકાદ વરસ એકલા રહેવું પડે ને લાડમારીઓ વેઠવી પડે તોજ ભાન આવે છે કે તેઓ કેવા ખોટા લડાઈ કરનારા તથા કૃતમ્મ થયા હતા. સ્વતંત્રતા

તથા સ્વાશ્રય એ જો વાનાંથીજ સ્વમાન તથા પોતા પર કાબુ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

તેમજ સ્વતંત્રતાની આ ટેવ ધણાં વરસ સુધી કુંવારા રહેવાથી એટલી બધી જામી જાય છે કે જેથી પરણેલી જીંદગીમાં દુઃખકારક નીવડે છે. સ્વતંત્રતા એ લગ્ન માટે ઉત્તમ પાયો છે, પણ લગ્ન બાદ તે નુકશાનકારક છે. પોતાના હક માટે દાવો કરવો, પોતાના વિચારોને અનુસરતુંજ કરવું અને સ્વાર્થીપણું દાખવવું તે પ્રેમનો તથા કુટુંબનો નાશ કરનાર છે. જો પરસ્પર એક બીજાને પ્રેમથી બધુંજ આપવા માટે તત્પર ન હોય અને બદલો મળવાની આશા રાખવામાં આવે તો પ્રેમથી જે મિઠાશ થાય છે તેને બદલે કડવાશજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ત્યાં આરામ તથા શાંતિને બદલે તોફાન તથા દુઃખજ વસે છે.

ખામીનો દોષ.

પોતામાં સર્વસ્વને સમાવવાથી કુટુંબનો નાશ થાય છે. કુટુંબીક જીવનમાં દાખલ થયા પછી જો કોઈ વ્યક્તિને કુટુંબની બદાર રાખનાર હોય તો તે ખામી એ છે કે પોતામાં સર્વસ્વને સમાવવાની ટેવ કે જે લાંબો વખત સુધી કુંવારા રહેવામાં ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. લગ્ન એ એક રીતે યજ્ઞરૂપ છે, જ્યાં મનુષ્યો કાંઈને કાંઈ ભોગ આપે છે. કુંવારો પુરૂષ પરણેલા પુરૂષ કરતાં પૈસા વધારે ખર્ચી શકે છે, કારણ કે પરણેલાને ઘરખાર, બેરીછોકરાનું પોપણ કરવાનું હોય છે. કુંવારી સ્ત્રી તેમજ માતા તેમ કરી શકતી નથી. આવો લગ્નનો અર્થ કરવો તે સ્વાર્થીપણું છે. હલકો તથા સંકુચિત આત્મા આવો વિચાર કરી શકે. બીજાં પણ ધણાં ઉમદા કારણો હોય છે કે જે માટે મનુષ્યે અથવા સ્ત્રીએ કુંવારા રહેવું પડે. ખરા પ્રેમ શિવાય બીજા કોઈ પણ કારણસર ન પરણવું તે ફરજ છે. લગ્ન એ દરેક પુરૂષ તથા સ્ત્રીને માટે ઇચ્છવા જેવો સ્થિતિ હોવી જોઈએ. સ્વર્થના કારણસર લગ્ન કરવા ના પાડવી. અથવા સ્વાર્થને ખાતર લગ્ન કરવાં અને પછી પોતાના સ્વાર્થીપણાને વળગી રહેવું તેથી પરસ્પર જે પ્રેમ જોઈએ તે તથા ખરાં સંબંધ બંધાતો નથી, અને તે તો મનુષ્યસ્વભાવની વિરુદ્ધનું મોટું પાપ છે ને જનસમાજના ખાસ અગત્યના આશ્રમનું ખંડન કરવા જેવું છે.

જે બાળક પોતાનાં માઆપની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ પોતાનીજ ઇચ્છા-
નુસાર વર્તે છે, જે માતા પોતાના બાળકને મરણ પડે તેમ વર્તવાને રખડવા
દે છે, જે પુરૂષ પોતાના કુટુંબને છોડી કલ્પમાં તથા મોજમજાના
સ્થળમાં દરેક રાત્રે જાય છે, જે સ્ત્રી વસ્ત્રાભુષણો માટે પૈસા એટલે
અધા અર્થે છે કે જેથી તેના ઘણીને સખત કામ કરવું પડે ને ચિંતા
રાખવી પડે ને પોતાના અવ્યાની પુરેપુરી કાળજી ન લઇ શકતી હોય :
તે અધાં કુટુંબને નુકશાન કરનારાં ને ધરનો નાશ કરનારાં છે.

અનિશ્ચયોક્તિનો દોષ.

આપણા પોતાપણનો બિલકુલ નાશ કરવાથી કુટુંબનું
આપણે જે ભલું કરી શકીએ તે કરી શકતા નથી. જે માણસ
પોતાને ગુલામ બનાવે છે, પોતાના બળ કરતાં પણ વધારે કામ કરે છે ;
પોતાને જોઈતો આરામ તથા આનંદ આપતો નથી ; તે જલદી ધરડો
થઈ જાય છે. પોતાના કુટુંબ માટે દ્રવ્ય કે પદ્ધતી પ્રાપ્ત કરવામાં તે જગતના
બીજા મનુષ્યોના સહવાસથી વેગળો રહે છે. જે સ્ત્રી ઘણીજ વહેલી
ઉઠીને રાતના મોડે સુધી કામ કર્યાજ કરે છે ; પોતાનાં ગાયનો ભૂલી
જાય છે, પોતાની પ્રિય ચોપડીઓ વિસરી જાય છે, મિત્રો તથા સમાજને
તજ દે છે, શીકરવાળી તથા ચિન્તાતુર બને છે કે તેનાં છોકરાછોકરીઓને
તે કેવી રીતે મોટાં કરશે, શું ભણાવશે અને જીવનમાં કેવી રીતે દાખલ
કરી શકશે. આમ કરનાર મોટી ભુલ ખાય છે. બાળકને જગતનાં
વાનાં પુરાં પાડવાની તેમની શીકરમાં તેઓ બાળકને ખાસ અગત્યનાં
તંદુરસ્તી, સુખી, આનંદી, ચિંતાકર્ષક અને ઉત્સાહી માઆપોની ઝોટ
પાડે છે. પોતાને માટે તેમજ પોતાનાં બાળકને ખાતર માઆપે સૌથી
વધારે આનંદી, હસમુખા, ડાહ્યા તથા યોગ્ય થવું જોઈએ.

શિક્ષા.

આપણે કોઈને માટે કાળજી કરતા ન હોઈએ અથવા કોઈ
આપણે માટે ખાસ કાળજી કરનાર ન હોય ; એવું એકે સ્થળ ન
હોય કે જ્યાં બહારના હુમલાથી રક્ષણ મળી શકે અને અંતરની
નિરાશામાં શાંતિ મળી શકે ; એવું ન બને કે આપણે આપણા

પોતાનો ભોગ આપી યોગ્ય જીવનમાં પ્રવેશ કરી ન શકીએ, બીજા જીવનો સાથે ફક્ત બહારનો સંબંધ હોય ! તો તે પુરૂષ યા સ્ત્રીનું દિલગીરીભરેલું એકલવાયું જીવન છે કે જે એક બીજાની સાથે જોડાવાની ના પાડવાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

કોઈ મનુષ્ય કે સ્ત્રી ખામ ઉમદા આશયને લીધે આમ એકલવાયું જીવન પસંદ કરે તો તે સહન કરી શકાય છે. પણ જે સ્ત્રી કે પુરૂષ મગરૂરીયા એવું જીવન પસંદ કરે છે એવી કલ્પનાથી કે તેથી છુટાપાછું તથા સ્વતંત્રતા મળી શકે છે તો તેને સંતોષ મળવો મુશ્કેલ છે. થોમસ કારલાઈલ નામનો મહાન લેખક એક બીજાના પ્રેમી સંગમાં રહેવાથી થતા આનંદ વિષે કહે છે કે “તે સુંદર ને મનુષ્યને સ્વાભાવિક છે, માણસનું તે વગર જીવન નથી અને તે કદી પણ કોઈ સ્થળે સંતોષી રહી શકતો નથી. એકલા રહેવું તે માણસને માટે ઘણુંજ દુઃખકારક છે. દુનીઆને તજવી અને એકલા થવું, દુનીઆને પારકી ગણવી અને આપણી પોતાની નહિ, બધાજ આપણા શત્રુ, એકે આપણું ઘર નહિ, આપણે કોઈ નહિ ; આ બહુજ ભયંકર મોહ છે, ખરેખર તે શેતાનિયત છે. આપણું કોઈ મોટું નહિ, કોઈ નાનું નહિ, બરાબરીયું નહિ કે આપણી સાથે જોડાયલું નહિ. બાપ વગરનો, બાળક વગરનો, ભાઈ વગરનો ! આથી વધારે દિલગીરી-ભરેલું મનુષ્યનું જીવન હોઈ શકેજ નહિ.”

પ્રકરણ ૧૮.

સ્ત્રી-પુરૂષ-સંબંધ (જાતિ).

કુટુંબ તથા તેને લગતી બાબતો વિષે વિચાર કરીએ ત્યારે સ્ત્રી-પુરૂષના સંબંધનો વિચાર સહજ કરવા લાગીએ છીએ, અને તે સંબંધનો અર્થ શું છે અને તેના ઉદ્દેશ શું છે એ બાબતોનો વિચાર કરીએ છીએ. કુટુંબમાં તે દેખાઈ આવે છે. બાપ તથા મા, પુત્ર તથા પુત્રી, ભાઈ તથા બહેન કુટુંબમાં હોય છે. સ્ત્રીવર્ગ તથા પુરૂષવર્ગનો તફાવત તરતજ દેખાઈ આવે છે. કદમાં, દેખવમાં, સ્વરૂપમાં તેમજ ઈંદ્રિયોમાં ફેરફાર હોય છે તેટલુંજ નહિ પણ માનસિક ચારિત્રમાં પણ

ફેરફાર દેખાય છે. ઇંદ્રીઓમાં કાંઈજ ખરાબ નથી, તેના કરતાં વધારે પવિત્ર તથા પ્રભુથી ઉત્પન્ન કરાયેલ કાંઈજ નથી. આ ઇંદ્રીઓના તદ્દાવતથી મનુષ્યજાતિ સરખા હિસ્સામાં વહેંચાઈ જાય છે, તેટલુંજ નહિ પણ આપણને ઉત્પત્તિના પુસ્તકના ૧લા અધ્યાયની ૨૬-૨૭ કલમેને વાદ દેવડાવે છે : “ અને દેવે કહ્યું કે, આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ; ને તેઓ સમુદ્રનાં માછલાં પર, તથા આકાશનાં પક્ષીઓ પર, તથા અન્ય પશુઓ પર તથા આખી પૃથ્વી પર તથા પૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં સજ્જાં પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવે. એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કરીયું, દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેને ઉત્પન્ન કરીયું, તેણે તેઓને નરનારી ઉત્પન્ન કરીયાં.”

જે જુદી જુદી ઇંદ્રીઓ ન હોય તો કુટુંબ ધાયજ નહિ. મનુષ્યજાતિના પ્રેમનાં ઉંચ સ્વરૂપ ઇંદ્રીઓને આધારે છે. ઇંદ્રીઓ વિના સ્ત્રીપુરૂષના લગ્નનો પ્રેમ ધાતજ નહિ. એ અગ્નયજ પ્રેમ માટે ઇસુએ ઉત્પત્તિ ૨ : ૨૪ ના શબ્દો કહ્યા હતા. “ શું તમે એ નથી વાંચ્યું કે, જેણે આરંભથી તેઓને ઉત્પન્ન કરીયાં તેણે તેઓને નરનારી ઉત્પન્ન કરીયાં, ને કહ્યું કે તે કારણને લીધે માણસ પોતાનાં માઆપને મુકશે, ને પોતાની બાયડીને વળગી રહેશે ને તે બન્ને એક દેહ થશે” (જુઓ માત્થી ૧૯ : ૪-૬). સ્ત્રી-પુરૂષનો જાતિભેદ ન હોય તો જગતમાં માઆપનો પ્રેમ, બહાદુરી, ભાઈનો બહેન માટે રક્ષણ કરનાર પ્રેમ તથા બહેનનો ભાઈ માટેનો માતૃવત્ રક્ષક પ્રેમ હોતજ નહિ. ઇંદ્રીઓની બાબત વ્યક્તિને, સમાજને તથા રાજ્યને સરખી લાગુ પડે છે. આપણે તેનાથી છટકી શકતા નથી, આપણે તેમને જાણવી જોઈએ અને તેના ભેદ સમજવા જોઈએ.

ફેરજ.

મનુષ્યજાતિ હરહમેશ રહે તેટલા માટે તેની ઉત્પત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુની આજ્ઞા એવી હતી કે ફળવંત થાઓ, વધા અને પૃથ્વીને ભરી દો. ઇંદ્રીઓનું આકર્ષણ બળવાન હોય છે અને તેની લાગણીઓ ભારે અસરકારક હોય છે. જે તેમ ન હોત તો સ્વાર્થને લીધે યુવકો કુંવારાજ રહેત અને પરણેલા બાળકો વગરના રહેત. જે મનુષ્યની માઆપ થવાની તિવ્ર ઇચ્છા, જે ઇંદ્રીઓના આકર્ષણથી થાય

છે, તે ન હોય તો ઘરમાં અચ્ચાંથી ઉત્પન્ન થતી જવાબદારી તથા ખર્ચના બોબે વહેરવા કોણ તૈયાર થાય ?

પશુઓમાં ઇંદ્રીઓનું કાર્ય ફક્ત ઉત્પત્તિ કરવાનુંજ દેખાય છે, પણ મનુષ્યજાતિમાં તો તે ઉપરાંત તથા સામાજિક ઉચ્ચ ભાવના રહેલી છે કે જેના પરીણામે મનુષ્યમાં પ્રેમ તથા કુટુંબની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો મનુષ્યજાતિમાં ફક્ત ઉત્પત્તિનીજ ભાવના હોત તો કુટુંબની કાંઈજ જરૂર નથી. એકલીજ ઉત્પત્તિ કરી શકાત, પણ કુટુંબ તથા કૌટુંબિક સંબંધ વગર જાળકોને ઉછેરવાનું કામ લગભગ અશક્ય માલૂમ પડત. એને લીધેજ સ્ત્રીપુરુષોમાં, કુટુંબમાં તેમજ કુટુંબ બહાર પ્રેમ તથા પરસ્પરને માટે કાળજી દેખાય છે. પુરુષ તથા છોકરામાં સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવાનો જુસ્સો દેખાય છે અને સ્ત્રીઓ તથા છોકરીઓમાં નમ્ર અને આત્મિક મૈત્રી રાખવાનો ભાવ દેખાય છે.

માટે મનુષ્યની એ ફરજ છે કે લગ્ન કરીને કુટુંબની ઉત્પત્તિ કરવી અને માતૃપિતા બનવું તથા કુટુંબની બહાર ઇંદ્રીઓના સંબંધમાં પવિત્ર તથા નિર્માળ સંબંધ રાખવો તેમજ પરસ્પર એક બીજાને મદદ આપવી અને ઉપયોગી થવું જોઈએ.

સદ્ગુણ.

ઇંદ્રીઓને લગતા દરેક સંબંધમાં પવિત્રતા એ આપણું સુત્ર હોવું જોઈએ. આપણે એ તો ભુલીજ જવું જોઈએ કે ઇંદ્રીઓના સંબંધ અધમ, ધિક્કારવાયોગ્ય અને અપવિત્ર હોય છે. આપણે તે સંબંધમાં પ્રભુની અનુપમ કુદરતી રચનાનાં પગથીયાં જોઈ શકીએ છીએ.

પવિત્રતાનો અર્થ ઇંદ્રીઓના શારીરિક સંબંધ લગ્ન અને પ્રેમ-દ્વારાજ કરવો તે છે. ઘણાખરો દેખાતો પ્રેમ તે કાંઈ પ્રેમ નથી પણ ક્ષણિક મોહ છે કે જે સુંદર ચહેરો જોવાથી કે સારી આકૃતિ જોવાથી ઇંદ્રીઓને ઉત્ક્રે છે. આને લઈને ઇંદ્રીઓના સંબંધ કરવો તે વાજબી નથી. લગ્ન વગર તેમ કરવું તે છીનાળું કહેવાય છે અને લગ્નમાં પ્રેમ વગર તેમ કરવું તે શારીરિક ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવામાં ધાતકીપણું ગુજરવા જેવું છે અને તે છાકટાપણા જેટલું અધમ છે.

ઈંદ્રીય સંબંધી બાબતમાં વિચાર અને મનોવૃત્તિ પર અસર થાય છે. ઇશુએ કહ્યું છે કે કામના તરફ વિષયી દષ્ટિ કરવી તે છીનાળું કરવા બરાબર છે.

પુરુષોએ સ્ત્રી પ્રત્યે અને સ્ત્રીઓએ પુરુષ પ્રત્યે રાખવી જોઈતી મનોવૃત્તિથી પવિત્ર રહી શકાય છે તે ઉપરાંત દરેક પોતપોતાની ઈંદ્રીયો પ્રત્યે પણ તેવીજ મનોવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. ઈંદ્રીયોને કે તેમની ઇચ્છાને બુદ્ધી જવામાં કાંઈ પવિત્રતાનો સમાવેશ થતો નથી, પણ તેમનો ખરો ઉપયોગ સમજવામાં અને તેમનો ડહાપણભરેલી રીતે નિગ્રહ કરવામાં પવિત્રતાનો સમાવેશ થાય છે.

બદલો.

પવિત્ર જીંદગી ગાળનારને માનસિક તથા શારીરિક આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે ઉપરાંત સ્વમાન તથા સંતોષ રહે છે. કુટુંબમાં જે પવિત્ર હોય છે તેને બધા આદર આપે છે અને તેને માટે માન ધરાવે છે, અને મિત્રો તથા ઓળખીતાઓ તેને માન આપે છે અને તેના પર ભરોસો રાખે છે. જો એમ કહીએ કે પવિત્રતાથી પૂરેપૂરા તંદુરસ્ત રહેવાય છે તો તે ખરું નથી, કારણ કે ઘણાં દરદો એવાં છે કે ઈંદ્રીયોના સંબંધને લીધે થતાં નથી, તો પણ પવિત્રતાથી ભયંકર તથા નામોશીભરેલા ગુમ દરદો થતાં નથી. એવાં દરદો ઈંદ્રીયોનો અનિયમિત ઉપયોગ કરવાથી કે માઆપના દોષને લીધે કે પોતાના ધણી કે વહુના દરદથીજ થાય છે.

પવિત્ર જીંદગીનો કુટુંબમાં બદલો એ મળે છે કે આરોગ્યવાન છોકરાં જન્મે છે અને સમાજમાં મોભો પામે છે. “જે હૃદયની શુદ્ધતા ચાહે છે, તેની બાલવાની ખુબીને લીધે રાજ્ય તેનો મિત્ર થશે” (દંટાં ૨૨ ; ૧૧).

પરીક્ષણ.

પશુઓ ઈંદ્રીયોને અમુક લાગણીથી વશ રાખી શકે છે, પણ મનુષ્યોને તો પોતાની અક્કલ પ્રમાણે વર્તવાની પસંદગી આપવામાં આવે છે. આથી પરીક્ષણ એ થાય છે કે અપવિત્ર વિચારો, કલ્પનાઓ તથા વાતચીત, હસ્તદોષ તથા છીનાળું કરવા માણસ લલચાય છે.

વીલીઅમ આચરન ફેરવશ કહે છે ; “ પ્રથમ લાલચ તો એથી ઉપજે છે કે ઈંદ્રીય સંબંધી જ્ઞાન અપવિત્ર તથા અપૂર્ણ રીતે મળે છે. તે જ્ઞાન જાણે ગુપ્ત જ્ઞાન ન હોય તેમ ચોરીને ખાદ્ય મીઠાઈની જેમ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને તેથી ઉત્તર વધતાં ઈંદ્રીએને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. આ લાલચને મારી હટાવવા માટે તેમાં જે કાંઈ ભેદ રહેલો હોય તે કાઢી નાખવો જોઈએ અને તેને ખરા રૂપમાં પ્રગટ કરવી જોઈએ. જેમ જેમ જરૂર પડે તેમ તેમ ઈંદ્રીએને લગતું જ્ઞાન ખરેખરું અને ખુલ્લા રૂપમાં સમજાવવું જોઈએ ; અને તેમ કરવામાં શરીરના જુદા જુદા અવયવોને દર્શાવવા તેમજ તેમના ઉપયોગના પવિત્રપણાને ભાર દઇ સમજાવવું, માતૃત્વના ભોગો તથા ભવિષ્યમાં માતૃપિતા થવા માટે કેવા સારા શરીરની આવશ્યકતા છે કે જેથી બાળકના અપવિત્ર તથા મલીન વિચારોનો નાશ થાય અને તેનામાં માનસિક શુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય વગેરે વાતો સમજાવવી જોઈએ. હસ્તદોષથી થતાં નુકશાન શારીરિક શાસ્ત્રને આધારે સમજાવવાં જોઈએ અને તેથી યુવકનાં જ્ઞાનતંતુ, સહનશીલતા અને બળને કેવો નાશ થાય છે તે સમજાવવું જોઈએ.”

છીનાળાનાં પરીણામ તો જાણીતાં છે અને તેથી તે માટે ખાસ વિવેચનની જરૂર નથી. ફક્ત એટલુંજ બસ છે કે જેઓ એવું કહે છે કે બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી નુકશાન થાય છે તેઓ અજ્ઞાન છે અને સારામાં સારા વ્યક્તિય મતની વિરુદ્ધમાં છે.

ખામીનો દોષ.

ખામીનો દોષ એ એવો દોષ છે કે જે એમ માને છે કે ઈંદ્રીયને લગતી સર્વ બાબતો અશુદ્ધ છે. આ બધી બાબતો વિષે વાતચીત કરતી વેળા કે પછી તેમનો ઉપયોગ કરતી વેળા વિનય રાખવાની જરૂર છે, તો પણ ખોટા વિનય પણ રાખવામાં આવે છે. આવા બંધની અતિશયોક્તિને લીધે સ્ત્રીપુરૂષોને જુદાં કરવામાં આવે છે. હિંદુમાં ચાલતી જનાનાની પડદાની રીત તે માનસિક અંકુશને બદલે બાહ્ય અંકુશરૂપ છે. એવા ખોટા વિનયથી એક જાતિ બીજી જાતિના સામાજિક સહવાસમાં આવતી નથી, અને ખરો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તે માટે જે એળખાણ તથા તક મળવી જોઈએ તે તેથી મળતી નથી.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

વિષયાસક્તિ તે એક મહાન પાપ છે. વિષયીની નજરમાં ઈદ્રીય સુખ અને ઇચ્છાજ દેખાય છે. આવી સ્થિતિમાં ખરો પ્રેમ બનવો અશક્ય છે. આથી મનુષ્ય પશુ કરતાં પણ હલકી સ્થિતિમાં જાય છે. પશુઓમાં નર તે માદાની ઇચ્છાને અનુસરીને ક્રિડા કરે છે. મનુષ્ય સ્ત્રીને વાપરે છે ને તેનો દૂર ઉપયોગ કરે છે. પશુઓમાં માદા નરને એટલા માટે ખોલાવે છે કે તેણી માતા થઈ શકે. પણ વિષયી સ્ત્રી તો પોતાનીજ ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટે તેમ કરે છે. ઈદ્રીય સંબંધી પોતાના પુસ્તકમાં બીગલો સાહેબ લખે છે કે “એકજ લગ્ન કરવાની રીતમાં ઈદ્રીઓનો સંબંધ કાયદાથી કે ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી તો પણ તે જેવો જોઈએ તેવો બધી વખત ઉભા હોતો નથી. જો તે અનીતિવાળો હોય, અનારોગ્ય હોય, કે પછી અકુદરતી હોય. જો તે પરસ્પર પ્રેમ વગરનો હોય તો તે અનીતિવાળો છે; જો તે આરોગ્ય વધારનાર તથા સંચીત કરનાર ન હોય તો તે અનારોગ્ય છે; જો તે કુદરત તથા જીવનના સૌંદર્યનું પ્રતિબિંબ પાડનાર ન હોય તો તે અકુદરતી છે.” આમાં હું એટલું ઉમેરીશ કે ઈદ્રીય સંબંધી નિયમોનો ભંગ લગ્ન વગર જોડેલો થાય છે તેટલો લગ્નથી કરવામાં આવેલ છે. એવા બધા છે કે જેઓ લગ્ન પહેલાં અલ્પચરિત્ર પાળવાના હિમાયતી હતા પણ લગ્ન પછી વિષયાસક્ત થઈ ગયેલા છે, અને બધુંખરું એ પણ સત્ય છે કે આવો દૂરઉપયોગ પરસ્પરની મરજીથી કરવામાં આવે છે. પણ આથી એમ બને છે કે તંદુરસ્તીને નુકશાન પહોંચીને પરસ્પરના પ્રેમ તથા માનમાં ઘટાડો થાય છે. તેમ કરનારાઓ જાણ્યેઅજાણ્યે કુદરતના નિયમોનો ભંગ કરે છે.

એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઈદ્રીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉત્પત્તિ છે તો પણ બચ્ચાંની સંખ્યા માટેનોજ ખ્યાલ રાખવો ન જોઈએ. માતાની તંદુરસ્તીનો વિચાર કરવો જોઈએ; એ ખરું છે કે માતા થવાનું જોખમ પરણેલી સ્ત્રીએ ખેડવુંજ જોઈએ તો પણ જો તેણીની શારીરિક સ્થિતિ સારી ન હોય તો માતા થવાની ફરજ તેને પાડવી ન જોઈએ. બધી સ્ત્રીઓને બધું તરફથી વધારે છોકરાં માટે આવી ફરજ પાડવામાં આવે છે.

ઈદ્રીઓનો અતિશય ઉપયોગ વિચાર તથા ઈચ્છામાં રહેલો હોય છે. મલિનતા આત્મિક તથા દૈહિક હોય છે. દૈહિક કાર્યો જેવાંજ માનસિક ચિત્રો પણ પાપી તથા નુકશાનકારક હોય છે. ઇસુ યાદ દેવડાવે છે કે દુષ્ટ ભાવનાવાળી નજરમાં પણ છીનાળું હોય છે.

આ બધાંનું તાત્પર્ય એ છે કે ભુંડી કલ્પનાઓ, વાતચીત, વાંચન તથા દિલને ઉશ્કેરનાર ચોપડીઓ તે બધાં ભુંડાં કૃત્યો છે. ઈદ્રીઓનો લગ્ન બહારનો સમાગમ તે અનીતિભરેલ છે. વેશ્યાપણું તે ખરેખર દુર્ગુણી છે. તે સામાજિક તેમજ વ્યક્તિગત પાપ છે અને તેથી ઘણા ગુપ્ત તથા ભયંકર રોગો ઉછરે છે અને વધે છે. તે કુટુંબનો નાશ કરનાર તથા ભવિષ્યમાં થનાર પ્રજાને હુંટનાર છે. પરસ્પર પ્રેમના નિયમનો કે આરોગ્યના નિયમનો ભંગ કરનાર લગ્નમાં ઈદ્રીયસંબંધ પાપરૂપ લેખાય છે.

શિક્ષા.

ઈદ્રીયનાં પાપોની સખ વ્યક્તિગત તથા સામાજિક છે. અપવિત્ર જીંદગીથી આત્મિક કડવાશ, માનસિક તથા દૈહિક દુઃખ, નિર્માલ્ય તથા દરદવાળાં બાળકો, દુઃખી તથા ભાંગેલાં કુટુંબો, છુટા છેડા, અને વિપ-મય થયેલ સામાજિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

અજ્ઞાનતાના ભોગ થઈ પડેલ યુવકોને વારંવાર એમ માલમ પડે છે કે તેઓએ પોતાને હાથેજ પોતાનું આરોગ્ય બગાડી નાખ્યું હોય છે અને મનની શાંતિનો નાશ કર્યો હોય છે, ને તેમાં વળી ઉટવૈઘોની બહુર ખખરો વાંચી તેમનાં મન ભયભીત થઈ ગયેલાં હોય છે. આવા માણસોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે અતિશય સર્વ વર્ણીત્વ તોપણ તેનો ઇલાજ તેમના પોતામાંજ હોય છે. જે કાંઈ વૈઘની સલાહ લેવી પડે તો તે પ્રેમી તથા ભરોસાપાત્ર હોવો જોઈએ.

લગ્નમાં ઈદ્રીઓનો અતિશય સંબંધ રાખવાથી તખીઅત બગડે છે, નજાણાં બચ્ચાં જન્મે છે, પ્રેમ નાશ પામે છે, અને ઘણી વાર તો છેવટે કુટુંબનો નાશ થાય છે. છીનાળું કરનાર પ્રથમ તો પોતાનાજ મનનો ગુન્હેગાર થાય છે ને પછીથી પોતાના સાથી ભાઈઓનો ગુન્હેગાર બને

છે. વેશ્યા તે સમાજ બહારની છે અને વેશ્યાઓને લીધે દુઃખ તથા દરદ વધે છે તથા ફેલાઈ જાય છે અને આખા સમાજને લાલચ થાય છે. છીનાળવા તથા વેશ્યા માટે એક જ્ઞાતી પુરૂષે લખ્યું છે કે “તાં હૃદય તેના માર્ગો તરફ ન વળે, તેના રસ્તાઓમાં ભટકી ન જાય. કેમકે તેણીએ ઘણાંઓને ધાયલ કરીને પાયમાલ કીધા છે; હા, તેણીથી સંહાર પામેલાઓનો કુલ સમુદાય મોટી ફોજ જેવડો છે. તેનું ઘર તે શેઓલ માર્ગ છે, કે જે મૃત્યુના ઓરડામાં ઉતરી જાય છે. (દૃષ્ટાંત. ૭; ૨૫-૨૭), અને અપવિત્ર થયેલા વિપરીત માટે એમ લખેલું છે કે “તેનાં પોતાનાંજ દુકર્મો તેને પકડી લેશે અને તેનાં પાપના પાસમાં તે બંધાશે.” આવાં પાપો દક્ષિણ સુખ આપે છે ખરાં, પણ તેઓ આત્માને તથા શરીરને દુઃખના બંધનરૂપ ધર્મ પડે છે.

પ્રકરણ ૧૬.

રાજ્ય.

કુટુંબમાંથી રાજ્ય થયું. શરૂઆતનું રાજ્ય તે મોટું થયેલું કુટુંબ હતું કે જેનો પિતા વડીલ ગણાતો હતો. એકજ રાજ્યના શહેરીઓ એટલે સંબંધીઓ, પછી ભણે ખરા કે ઓટા. દરેક ઘર અથવા જાત એ એક કુટુંબ. ઘણાં ઘરો મળી જાતિઓ થઈ અને તેના મુખ્ય સરહારની તે જાતિઓવાળા પરતી સત્તા જન્મથી કે વારસામાં લેવાથી તેનાં બાળકોનેજ મળતી. પુરાતન રાજ્ય આવી જાતિઓનું મળીને એક ધર્માધ્યક્ષ અને રાજાના આશરે હેઠળ થયેલું કે જેને લોકોનો પિતા ગણવામાં આવતો હતો.

ગાદીપર આવવા વિષેની તકરારો, તેમજ જુલમી તથા નિર્માલ્ય માણસના આગલા રાજાના પુત્ર તરીકેના હકથી ગાદી પર આવવાથી થતા નુકશાનને લીધે માણસો પોતાપર અમલ ચલાવનારને પસંદ કરવા લાગ્યા. આજે પણ દુનિયામાં એવા દેશો છે કે જ્યાં વંશપરંપરાથી આલ્યા આવતા રાજાઓ રાજ્ય કરે છે, અમેરિકાનાં સંયુક્ત સંસ્થાનો જેવા દેશમાં રાજ્ય ચલાવનારને લોકો પસંદ કરે છે; અને ઈંગ્લાંડ જેવા

દેશમાં નામનો રાજ વંશપરંપરાથી ગાદી ધરાવનાર તથા ખરા રાજ્ય ચલાવનારા લોકોના પસંદ કરેલા માણસો છે.

ફરજ.

રાજ્યની ફરજ લોકોના જીવનને નિયમિત રીતે ગાઠવવાની છે. માણસો એવીજ રીતે સુખે, સંપત્તિમાં તથા શાંતિમાં રહી શકે છે કે જ્યારે પોતે પોતાના હક, છુટાપણું, મિલકત, આબરૂ અને અભિપ્રાય માટે જોવા તે દાવો કરે છે તેવીજ રીતે બીજાના હક માટે તે માન ધરાવે. મારા હક મારા પાડોશીએ જાળવવા જોઈએ. તેના હક માટે માન ધરાવવાની મારી ફરજ છે. આવા પરસ્પરના હક તથા એક બીજા પ્રત્યેની ફરજે મનુષ્યોના સ્વભાવમાંજ ઘડાએલી હોય છે. આ શરતો જો માણસને બીજા માણસોના સહવાસમાં રહેવું હોય તો પાળવીજ જોઈએ. રાજ્યની એ ફરજ છે કે આવી ફરજોને સમજાવવી, તેને માટે નિયમ ઘડવા, તે જાહેર કરવા ને તે પ્રમાણે વર્તવાની ફરજ પાડવી. શહેરી તરીકે આપણી એ ફરજ છે કે રાજ્યને બધા જરૂરી કાયદા ઘડાવામાં મદદ કરવી; એમ જોવું કે તે કાયદાઓને અમલ નિષ્પક્ષપાતી તથા બરાબર રીતે કરવામાં આવે છે, તે કાયદાઓને આપણે જાતેજ માન આપવું; રાજ્ય ચલાવવા માટે જોઈતાં નાણાંમાં આપણો ફાળો આપવો અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે રાજ્યના રક્ષણ માટે લશ્કરી સેવા બજાવી અંગત મદદ કરવી. મિલકતનું રક્ષણ, ઘરની પવિત્રતા, વિદ્યાબ્યાસ માટે સાધનો, યોગ્ય આશ્રમોને નિભાવ, શાંતિના આશીર્વાદો, ખુનામર-કીથી બચાવ; એ બધાને માટે આપણે રાજ્યના આભારી છીએ. હવે જ્યારે રાજ્યના કાયદા બધા મનુષ્યના ભલા માટે છે ને તેથી આપણા પણ ભલા માટે છે માટે આપણા તન, મન તથા સર્વસ્વથી ને જરૂર પડે તો પ્રાણ આપીને પણ નિભાવી રાખવા જોઈએ. જો માણસને એ પસંદગી આપવામાં આવે; એકમાં તો થોડો વખતજ જીવવાનું છે, જેમાં ઉત્તમ રીતે દેશની સેવા કરવાની છે ને બીજું લાંબો વખત જીવવાનું; પણ તેમાં દેશનો દ્રોહ કરવાનો છે તો કાંઈ પણ બહાદુર માણસ પહેલું પદ પસંદ કર્યા વગર રહેશે નહિ. લડાઈ, તથા બજવા વખતે દરેક જમાનામાં તથા દરેક દેશમાં આ પસંદગી મનુષ્યને આપવામાં આવે છે; અને

હરહમેશ સારો લાગ લેવા માટે મનુષ્યોની તત્પરતા જણાઈ આવી છે; દેશને માટે મરણ, દેશથી દૂર રહેવા કરતાં સાફ છે. સોફ્ટિસ નામના મહાન પુરૂષને દેશના કાયદાઓ માટે એટલું અધું માન હતું કે જ્યારે તેને અન્યાયથી સજા ફરમાવવામાં આવી હતી અને તેને નાસી જવાની એક તક મળી ત્યારે તેણે સાફ ના પાડીને કહ્યું કે “જે દેશના કાયદા મુજબ મને સજા ફરમાવવામાં આવી છે તે કાયદાને આધિન થવાની મારી ફગ્ગ છે” કારણ કે તેના રક્ષણ નીચે તે વખત સુધી તે રહેતો હતો. જે મિત્રે તેને નાસી જવા લક્ષ્યાઓ હતો તેને ઉત્તર દેતાં તેણે એવી રીતે કહ્યું કે જાણે કાયદાઓ એમ કહેતા હોય કે “આપણો દેશ માઆપ કરતાં પણ વધારે કિંમતનો, ઉંચો તથા પવિત્ર છે. જ્યારે આપણને તે સજા કરે છે પછી ભલે તે કેદની હોય કે ફટકા મારવાની હોય તો તે આપણે ચુપકાથી સહન કરવી જોઈએ, જે તે આપણને લડાઈમાં જખમો ખાવાને મોકલે, મરવા મોકલે તો ત્યાં જવું તે વાજબી છે; કામ્રએ તાપે થવું નહિ, પાછા હકવું નહિ અથવા પોતાની જગ્યા છોડવી નહિ, પછી ભલે તે લડાઈમાં હોય, અદાલતમાં હોય કે કોમ્ર પણ બીજે સ્થળે હોય, તેણે તો ફક્ત પોતાનો દેશ કે શહેર જે ફરમાવે તેજ કરવું; અથવા તો તેણે તેમના વિચારોમાં ફેરફાર કરવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ; અને જેમ તે પોતાના માઆપની સામે થતો નથી તેમ તેણે પોતાના દેશની સામે થવું નહિ.” દરેક શહેરીને માથે એ ખાસ ફરજ છે કે તેણે રાજ્યના અધારણથી જન-સમાજના ઊવનસુખ માટે જે જરૂરનું છે તે કરવું. દેશની સેવા કરવાનું આ કામ શહેરી તરીકે દરેક મનુષ્યને શીર છે. કામ્ર પણ માણસ ખરી રીતે શહેરી થવા માગતો હોય તો તેણે આ શરતો પાળવીજ જોઈએ, અને જે માણસ ખરો શહેરી નથી તે ખરેખર મનુષ્યના નામને પણ યોગ્ય નથી.

સદ્ગુણ.

દેશ માટેનો પ્રેમ, બીજાં બધા પ્રેમની જેમ પ્રેમના પાત્રને પ્રથમ અને પોતાને દ્વિતીય સ્થાનમાં મુકે છે. દરેક જાહેર કામમાં દેશસેવક એમ પુછતો નથી કે “મારે માટે સાફ શું છે?” પણ એમ પુછે છે કે “મારા દેશને માટે સાફ શું છે?” જેમ દેશમાં જુદે જુદે પ્રકારે

સેવા કરી શકાય છે તેમ દેશભક્તના પણ જુદા જુદા પ્રકાર છે. લડા-
ઇના વખતમાં દેશભક્ત ખલા ઉપર અંદુક લઇ શત્રુઓ સામે લડવા
નીકળી પડે છે. ચુંટણીને વખતે તે જાહેર જગ્યામાં જ્યાં ચુંટણી માટે
મત લેવાય છે ત્યાં જાય છે, ને જે માણસને તે પ્રમાણિક તથા ન્યાયી
સમજતો હોય છે તેના લાલમાં મત આપે છે. જ્યારે કર નાખવામાં
આવે છે ત્યારે પોતાની મિલકતનો ખરેખરો ખ્યાલ તે આપે છે અને
સરકારના ખર્ચ માટેના વાજગી ફાળો પોતે ભરે છે. જ્યારે એક પક્ષ
ખીજ પક્ષ કરતાં વધારે સરા માણસોને અમુક કામ માટે નીમે છે ત્યારે
તે પક્ષને મત આપવાની તેની ફરજ છે, પછી ભલે પોતાનો પક્ષ તેથી
વિરુદ્ધ હોય, તોપણ પોતાના અંગત લાભને આગ્રુ પર મુકવો જોઈએ.
દેશભક્ત અથવા પક્ષને માટે માન ન હોવાથી તેમનાથી વેગળો રહેતો નથી.
તે જાણે છે કે અધાં રાજ્યમાંથી પરિપૂર્ણ નથી હોતાં તેથી જે સારામાં
સારો પક્ષ હોય છે તેની સાથે જોડાય છે, કાન્ય કે એકલો એકજ માણસ
મોટાં કાર્યો કરી શકતો નથી. જેથી તેની આગ્રી થાય કે તેનો પક્ષ વધારે
ખરાબ થતો જાય છે અને દેશના હિત માટે સાર્વજનિક પક્ષ કરતાં ઉતરતો
થતો જાય છે ત્યારે તે પોતાનો મત બદલી નાખે છે. બદલી શોધનાર,
પછવાટે રહી દોરી ચલાવનાર, અને અરણ્ય રાજ્યનીનિવાળો મનુષ્ય
પોતાને પ્રથમ, અંગત મિત્રો ખીજે નાંખે, પક્ષ ત્રીજે નાંખે અને દેશને
ચોથે નાંખે મુકે છે. ખરેખર તો દેશ પહેલા, પક્ષ પછી, મિત્રો ત્રીજા
અને સાથી છેલ્લે પોતાને માટે નિઃસ્વાર્થી દેશભક્ત વિચાર કરે છે.

બદલી.

દેશની સેવા બદલ આપણને એક દેશ સેવા કરવા માટે મળે
છે. પણ કરતાં ઉચ્ચ જીવનના અથવા લાભો મેળવવા માટે જે આશયોને
કળવવા, જે કામો કરવાં, જે ઈચ્છાઓ ધરાવવી તે અધી રાજ્યને લીધે
બની શકે છે રાજ્યમાં નિશાળો, અનાથઆશ્રમો, અદાલતો,
કુદખાનાં, રસ્તાઓ, પુલ, બંદરો, કાયદાઓ, લશ્કરો, પોલીસ વગેરે
રાખવામાં આવે છે કે જેથી મનુષ્ય મિલકત મેળવી શકે, ગમે ત્યાં મુસા-
ફરી કરી શકે, આખી દુનીઆની ઉપજનો ઉપભોગ કરી શકે, અધી
પ્રજ્ઞઓનાં પુસ્તકો વાંચી શકે, અથવા દેશમાંની જ્ઞાનની શોધઓળોનાં

ફળ ભોગવી શકે અને આખી મનુષ્યજાતની પ્રવૃત્તિમાં તે ભાગીદાર થઈ શકે છે. મનુષ્યની આવી શક્તિથી તે સાર્વત્રિક જીવન ગાળી શકે છે, જગતનાં વિશ્વવ્યાપક સારાં વાનાંમાં ભાગ લઈ શકે છે, કે જે સુધારાનું ફળ છે. જો મનુષ્ય અધાના લજા માટે પોતાનું હિત તજતો નથી તો સુધારો થઈ શકતોજ નથી કે જે માટે કાયદો બનાવવામાં આવેલ હોય છે ને રાજ્યની ફરજ તે કાયદો અમલમાં મુકાવવાની સત્તામાં હોય છે.

પરીક્ષણ.

વ્યવસ્થા કરવા માટે ઘણા અમલદારો રાખવા પડે છે તથા સંસ્થા સ્થાપન કરવી પડે છે. આમાંની ઘણી જગ્યાએ ઝોઢી જવાબદારીની તથા ખીજે ડંકાણું મળે તેના કરતા વધારે લાભ-કારક હોય છે. કેટલીક પદવીમાં માણસોને અપ્રમાણિક રીતે નફો મેળવવાની તક રહેલી હોય છે. આ કારણથીજ દેશસેવાને માટે તો નહિ પણ સહેલી નોકરી ને સારો નફો મળે, દેશના અરથે જીવન ચાલે તેટલા માટે રાજ્યની નોકરી મેળવવાની લાલચ થાય છે. “ જાહેર નોકરી તે જાહેર જુમ્મો છે ”—જે માણસો તેમ ગણે છે તેજ માણસો તે માટે લાયક છે. આવી રીતે જે નોકરી ધારણ કરવામાં આવે છે તે ઘણીજ સર્વોત્તમ તથા માનવંત દેશસેવા છે. અંગત લાભને ખાતર જે પદવી મેળવવામાં આવે છે તે જે પ્રજા તેમ ચાલવા દે છે તેને નામોશીબરેલું તથા હલકું લગાડનારું છે ને જે માણસ તેમ કરે છે તે નીચ છે.

ખામીના દાખ.

પોતાના દેશનું ભુંડું કરવું અને તેના હિત વિષે વિચાર ન કરવો તે દેશદ્રોહ છે. લડાઈમાં કે અગવા વખતે જે કાંઈ દુશ્મનને કાંઈ પણ રીતે ખાતમી આપે કે જેથી કિલ્લાઓ, વહાણો, હથિયારો, દારૂગોળો વિગેરે તેમના હાથમાં તાણે થઈ જાય અથવા તો એવી નિર્માણ રીતે લડાઈમાં ભાગ લે કે જેથી હાર થાય તો તે દેશદ્રોહ ગણાય છે. આવે વખતે દેશદ્રોહને માટે મારી મળી શકતી નથી. રાજ્યમાં સૌથી વધારે હલકા તથા નીચ મનુષ્ય દેશદ્રોહી છે કારણ કે તે દેશ

તરફથી રક્ષણ મેળવે છે ને તેના પર જે વિશ્વાસ રાખવામાં આવેલો હોય છે તેનો લાભ લઈને પોતાનું ભલું કરનાર તથા રક્ષણ કરનારને તે દગો દધ પછવાડેથી ધા મારે છે.

શાંતિના વખતમાં દેશદ્રોહના જુદા જુદા પ્રકાર છે. જે કોઈ પોતાના હિતને ખાતર, પોતાના પક્ષના હિતને ખાતર કે પોતાના મિત્રના હિતને ખાતર દેશના હિતનો ભોગ આપે છે તે દેશદ્રોહી ગણી શકાય. જે કોઈ પોતાના લાગવગવાળાને જગ્યા અપાવવા અથવા કંટાળટ અપાવવા માટે નાણાંની મંજુરી માટે મત આપે યા લે, સમસ્ત દેશને માટે તો નહિ પણ પોતાના ધંધાના લાભને ખાતર જે કોઈ કર વધારે ઘટાડે : કોઈ સરકારી પદવી લાયકાત વગર સ્વીકારે યા લાયકાત વગરનાને આપે : જે કોઈ પોતાને ભરવાનાં કરનાં નાણાં ન ભરે ; અને જે કોઈ સારા માણસો હોવા છતાં ખરાબ માણસોને પસંદ કરે ને ખરાબ કાયદાઓ બનાવડાવે તે બધા દેશદ્રોહી છે, કારણ કે આ બધામાં તે પોતાના યા મિત્રોના અંગત હિતને ખાતર દેશના લાભને નુકશાન પહોંચાડે છે.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

ખરી અને ખોટી અભિલાષાઓ. સરકારી નોકર તરીકે દેશની સેવા તે ધણીજ માનવંત તથા અગત્યની પદવી છે. સેવા કરવાની અભિલાષા હરહમેસેજ ઉમદા છે, પરંતુ માન, આંદ મેળવવાની ઇચ્છાઓ તથા પગાર વધારાવવાની અપેક્ષાથી સેવાભાવ ઉડી જાય છે. દેશહિતને બદલે આમ સ્વાર્થીપણું દાખલ કરવાથી માણસના આશયો રાજ્યદારી લાભે મેળવવાનાજ થઈ જાય છે. આવી અભિલાષાવાળો રાજ્યદારી જાહેર પદવી એટલા માટે લેવા નથી માગતો કે જેથી તે પોતાની સમજણ પ્રમાણે જનસમાજનું હિત થાય તેવાં પગલાં ભરી શકે, અને નહિ કે એવાં કાર્યોને સચોટ અસર પમાડી શકે. પણ પદવીથી તે મોટો માણસ થશે અથવા તો રાજ્યદારી પદવીથી જે આનંદ મળે તે મેળવવાને અથવા તો સીધી યા આડકતરી રીતે તેમાંથી પૈસા સંપાદન કરી શકે. આમ કરવાથી તે ખરેખર નાનામોટા સર્વનો વિશ્વાસ-

ઘાત કરે છે. તે આપણો પુરાણો મિત્ર ઢાંગ છે કે જે નવા વેશમાં આવ્યો છે અને નવો ખેલ ભજવી બતાવે છે. તે અમુક લાભને બદલે પોતાની અંગત લાગણીઓને મુકવા જેવું છે. તે ધણોજ ખરાબ દુર્ગુણ છે, અને તેનાથી બચવાનો એકજ રસ્તો છે તે એ કે પોતાના દેશ માટે ઉઠો તથા ખરો પ્રેમભાવ હોવો જોઈએ.

શિક્ષા.

જે રાજ્યમાં કાયદાનો ભંગ કરવામાં આવે છે, કર આપવામાં લુચ્ચાર્થ કરવામાં આવે છે, ખરાબ માણસોને સત્તા આપવામાં આવે છે તે રાજ્ય ટકતું નથી. રાજ્યની પડતી થવાથી બહારવટીઆ, ચોર, ખુની, અપ્રમાણિકપણું, જોરજુલમ, તથા ત્રાસનું રાજ્ય થાય છે.

એ ખરું છે કે આવું કામ કરનાર માણસ છટકી જાય છે, પોતાના ગુન્હાની સજા ન પામે પણ તેની સજા આખા દેશના સર્વ પ્રમાણિક લોકોને સહેવી પડે છે. જે માણસ દેશદ્રોહી થાય છે તેને દેશ તો હોય છે, પણ તે માટે ઉપકાર કાનો? તે પોતાના કરતાં વધારે ઉમદા અને વફાદાર શહેરીઓની મહેનતનું કૃણ પામે છે.

તો પણ ખરેખરી રીતે દેશ એવા માણસોનો નથી. તેને દેશના ખરેખરા આશીર્વાદો મળતા નથી. તેના હૃદયના ઉડાણમાં એવું ખરેખરું લાગતુંજ નથી કે “આ મારો દેશ છે. હું તેને અર્પણ થઈ ચુક્યો છું. હું તેનો વફાદાર શહેરી છું” તે પોતાના મનમાં જાણે છે કે દેશને લાયકનો તે નથી. જો તેનો દેશ તેને ઓળખી કાઢે ને ખીજ બધાથી જૂદો પાડે તો તેને નાલાયક છોકરા તરીકે કાઢી મૂકે. દેશદ્રોહીને દેશ જે લાભો આપે છે તે ભલે તેને મળ્યા કરે, તો પણ દેશની ખરી દાઝ તેને ન હોવાથી દેશના અંતરમાં તે કદી પ્રવેશ કરી શકતો નથી. તેના આત્મામાં, તેના સ્વભાવમાં તે દેશ બહારનો છે, વિદેશી છે અને શત્રુ છે.

પ્રકરણ ૨૦.

સમાજ.

આપણા સામાજિક સ્વભાવને ખીજાઓ માટે વ્યક્તિ તરીકેનીજ લાગણી રાખવાથી સંતોષ વળતો નથી. દિલોગ્નન મિત્રા કરતાં અને નિકટના સંબંધી કરતાં કુટુંબ દરેકને અધિક પ્રિય હોય છે અને તેમાં દરેક વ્યક્તિ બધાના સામાન્ય હિત માટે પોતાનું જીવન ગુજારે છે.

રાજ્યથી બધાના સામાન્ય હિતને 'મોટા રૂપમાં' સાધી શકાય છે, તોપણ ખર્ચ જોતાં, રાજ્ય સામાન્ય હિતને રક્ષણ આપે છે. માણસોએ સામાન્ય હિત માટે શું શું કરવું તે માટે રાજ્યની મુખ્ય ફરજ એ છે કે પરસ્પરના હકોનું ઉલ્લંઘન થવા ન પામે તે જોવું, અને નહિ કે પરસ્પર લોકો સંબંધમાં રહે તેમ કરવું. તોપણ આ બંને બાબતને પરસ્પરથી જુદી પાડી ન શકાય. આધુનિક સમયમાં એવા ખાસ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે કે જેથી રાજ્ય મનુષ્યને પોતાના સારી મનુષ્ય તરફ વધારે સારી રીતે ફરજ અદા કરે તેમ કરી શકે. આ સાફ છે કે ખરાબ છે, વાજબી છે કે ગેરવાજબી છે તે સવાલની વાત છે, તો પણ આ સ્થાને તે વિષે ચર્ચા કરવાની ખાસ જરૂર નથી.

કોઈ પણ માણસ પોતાને માટે જીવતો નથી. કોઈ પણ માણસે અમુક મુખ્ય જે પોતાનેજ મળ્યું છે ને જે ખીજા મનુષ્યોને નથી મળ્યું તેથી સંતોષ માની લેવાનો નથી. કોઈ પણ માણસને આમ સંતોષ મળી શકતો નથી. અજ્ઞાનતા, બહેમ, સ્વાર્થ, મગરૂરી, દેશરિવાજ વગેરેથી મનુષ્યો આમ અંધ થઈ જાય છે, અને તેઓ પોતાને કરવાં જોઈતાં કાર્યો માટે ભોગ આપતા નથી. પણ જે માણસ જાણી જોઈને જે જગતમાં પોતે રહે છે તેને નાશમાં જવા દે છે તો તે માણસ નથી, પણ રાક્ષસ છે.

આવી જે મનુષ્યની સામાન્ય જીંદગી તેને સમાજ કહે છે. સમાજ એ દરેક વ્યક્તિની મોટી જીંદગી છે. ખર્ચ જોતાં સમાજનું હિત અને આપણું હિત એકજ છે.

જે સમાજમાં આપણે રહેતા હોઈએ તે જોઈ તથા સારી થાય તો આપણે પણ ઉંચા તથા ઉમદા થઈ શકીએ છીએ. જો સમાજની હાલત ખરાબ, અધમ હોય તો આપણે તેના ભાગીદાર થઈએ છીએ અને તેની અધોગતિ આપણને નીચા પાડે છે. સમાજ અને આપણા સંબંધમાં આ વાત એટલી બધી અગત્યની છે કે નૈતિક વાતો વિષે વિચાર કરતાં સમાજ તથા આપણી જાનને આપણે જુદા પાડી શકતા નથી. એક સારા પડોશી, શહેરી, કારીગર, વિદ્વાન, સિપાઈ કે ધંધાદારી થયા વગર સારા માણસ થવાની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. કાગળ કે આપણું જીવન આવા સામાજિક સંબંધમાં સમાયલું છે; અને જોમ આપણે સારા હોઈએ તેમ આપણી સામાજિક ફરજને વધારે સારી રીતે આપણે અદા કરી શકીએ છીએ.

અત્યાર સુધીમાં જેટલા વિષયો વિષે વિચાર કર્યો તે બધા સમાજમાં સમાઈ ગય છે. સમાજ એ મનુષ્યનું સુદૃઢ જીવન છે કે જેની અંદર અમુક આશયો તથા સંબંધો મુખ્ય તત્ત્વો તથા અવયવો છે. તેથી આ પ્રકરણમાં તથા હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં બીજા વિષયો વિષે વિચાર નહિ કરીએ પણ એવાજ વિષયો લઈશું કે જે આપણે જાણીએ છીએ, પણ તેમના વધારે બહોળા રૂપમાં જોઈશું ને તેમના સંબંધ વિષે વિચાર કરશું.

ફરજ.

દરેક કાર્યમાં આપણે એવો વિચાર કરવો ન જોઈએ કે આ કાર્યથી મને શું લાભ થા નુકશાન થશે, પણ એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે તેથી બધાને અને આખી સમાજને કેવી અસર થશે? હું સમાજનો સલાસદ છું માટે બધાનું હિત તેજ માંડે પોતાનું હિત છે. બીજાને માટે જે સાઈ છે તે મારે માટે પણ સાઈ છે, કારણ કે વિસ્તારથી જોતાં સમાજમાં માંડે એકલાનું હિત હોઈ શકેજ નહિ, પણ મારા હિતમાં તેમનું હિત સમાયલું છે. “તારાથી બની શકે ત્યાં સુધી તું એવી રીતે વર્તે કે તું અને તારો પડોશી તે બન્ને એક છે. આ બન્ને જીંદગીને એકજ જીંદગી તરીકે ગણ.”

સમાજનો ઉદ્દેશ દરેક માણસનાં કૃત્યોથી બધાનું ભલું થાય એ છે. દરેકજનાં આપણાં કૃત્યોથી બીજાની ઉપર કેવી અસર થાય તેનો વિચાર કરવાથી આમ-કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે શેઠ તથા નોકરો વચ્ચેના સંબંધમાં નફામાં ભાગ રાખવાથી ઘણુંજ સામાન્ય હિત સાધી શકાય છે. આમ કરવાથી દરેક માણસના કાર્યમાં સહાનુભૂતિ દેખાય છે.

સમાજનાં મોટાં કાર્યો જેવાં કે કેળવણી, સખાવત, સુધારા, વગેરે માટે ઘણા માણસોની સહાયતાની જરૂર પડે છે. આપણા સામાજિક જીવનની ફરજ એ છે કે આપણા વખતનો, પૈસાનો, તથા લાગવગનો બંને તેટલો ભોગ આવાં સામાજિક કાર્યો માટે આપવો જોઈએ. દરેક ભલા કાર્ય માટે, દરેક કાર્ય કે જેની લડત કાંઈ પણ ભુંડાઈની વિરુદ્ધ હોય કે કોઈ પંજુ હક સાબિત કરવા માટે હોય; સામાજિક જીવનમાં મનુષ્યને એકઠા કરવા માટેની દરેક યોજના; દરેક યોજના કે જેથી કેળવણીને ઉત્તેજન મળતું હોય, દરેક યોજના કે જેનો ઉદ્દેશ યોગ્ય ગરીબોને મદદ આપવાનો તથા ન્યાયાં આળદાને નિભાવવાનો હોય; દરેક યોજના કે જેનો ઉદ્દેશ દુર્ગુણ, ગુન્હા અને જાકટાઈને નાશ કરવાનો હોય; તે તે બધાને આપણા ખાનગી હિતને માટે જેમ ભોગ આપીએ, મહેનત કરીએ, પૈસા ખર્ચીએ, ઉત્સાહથી કાર્ય કરીએ તેમ તે બધાથી મદદ આપવી જોઈએ.

પરસ્પર સહાયતાના બે પ્રકાર છે, આંતરિક તથા બાહ્ય; બીજાના હિત અને આપણા પોતાના હિતના સંબંધમાં પરસ્પર સહાયતા; અને બીજાના કાર્ય સાથે આપણા કાર્યથી કોઈ મોટું કામ પાર પાડવાને પ્રયાસ કરવો તે. પરસ્પરની સહાયતાના બંને પ્રકાર મુદ્દે એક સરખા છે; તે એક બીજાને ટેકા આપે છે જે માણસ બીજાએ વિષે વિચાર કરવાની ટેવવાળો છે તે જાહેર ભલું કરવા માટે બીજાની સાથે રાજીપુરીથી જોડાય છે, અને જે માણસ મોટી યોજનાઓમાં બીજાના હિત વિષે વિચાર કરવા ટેવાયેલો છે તે પોતાની ખાનગી ખાતોમાં પણ બીજાનું હિત તાકે છે. જાહેર સુધારાવાળો તથા સખાવતી માણસ પોતાની ખાનગી ઉદારતા તથા ભલાઈનો સ્વભાવ મોટા પ્રમાણમાં દર્શાવે છે.

સદ્ગુણ.

સમાજનું જીવન જે મનુષ્યના હૃદયમાં હોય છે તેને જાહેર જીવસો કહેવામાં આવે છે. આપણે સમાજના છીએ, સમાજ આપણી છે, તેનું હિત તે આપણું હિત છે, તેના અન્યાય માટે આપણે લડવાનું છે, તેના હક્ક આપણે જાળવવાના છે, તેની ખોટ આપણે વેઠવાની છે, તેના આશીર્વાદો આપણે ભોગવવાના છે વગેરે વાતોનો સ્વીકાર એ જાહેર જીવસો છે.

જનસમાજના હિત માટે ઉદાર લાગણીઓ, સામાજિક હિત માટે મદદ આપવાની યોજનામાં ટેકા આપવાની તત્પરતા, વખત, પૈસો તથા લાગવગનો ભોગ આપી દુઃખ, ગંદકી, વગેરે દૂર કરવા તથા વિદ્યા, નીતિ, વગેરેને ઉત્તેજન આપવા તથા જનસમાજનું ખરેખરું હિત થઈ શકે તેવાં બધાં કામો કરવાં તે જાહેર જીવસો છે અને આ કાર્યો તે સામાજિક સદ્ગુણો છે.

નાની બાબતોમાં પ્રેમ તે સંબંધિત છે. સામાજિક જીવનમાં જે મનુષ્યોના સહવાસમાં આપણે આવીએ તેમના હકોનો સ્વીકાર એ સંબંધિત તથા વિનય છે. સંબંધિત એ મનુષ્ય માટેની ખરી માનની લાગણી છે. તેજાપણું આપણા પોતા વિષેજ વિચાર કર્યા કરવાથી અને બીજા વિષે વિચાર ન કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા જીવનને તથા આપણા સંસર્ગમાં આવનાર દરેક માણસના જીવનને આનંદ આપનાર અને કદી કોઈને જરા પણ દુઃખ ન ઉત્પન્ન કરનાર સંબંધિત છે.

સમાજે આવી બાબતમાં અમુક ચોક્કસ નિયમો ઠરાવેલા છે. અમુક વખતે શા શા શબ્દો બોલવા, કેમ સન્નામ કરવી, કેવાં વસ્ત્રો પહેરવાં વગેરે નિયમો ઠરાવેલા છે. સમાજને માટે જો આપણને માન હોય તો આપણે તે નિયમો જાળવવા જોઈએ ને તે પ્રમાણે સમાજમાં અનુસરવું જોઈએ. બીજા બધા નિયમોની જેમ સમાજના નિયમોમાં અતિશયોક્તિથી જે મુદ્દાસર તેમને બતાવેલા હોય છે તેનો નાશ થઈ જાય છે. તોપણ શરૂઆતની ઓળખાણના પાયારૂપે અને મોટા સામાજિક મેળાવડામાં અમુક નિયમોને અનુસરવું જોઈએ.

બદલો.

સ્વતંત્રતા આપણા સ્વભાવને પુરેપુરો દર્શાવે છે. મનુષ્ય સ્વભાવથી સામાજિક છે માટે, તેમજ સહાનુભૂતિ, મિત્રતા, પરસ્પર સહાયતા અને પ્રેમ મનુષ્યને જરૂરનાં છે; માટે મનુષ્યે આ સામાજિક સદ્ગુણોને અનુસરવું એ વાસ્તવિક છે.

જે માણસ પોતાની સામાજિક ફરજ બરાબર અદા કરે છે તે છુટે છે, કારણ કે તેનું ક્ષેત્ર ખુલ્લું છે અને તેના સ્વભાવને કેળવવા માટે તેને કાંઈ પણ અંધન નડતાં નથી. સામાજિક માણસને હમેશ મિત્રો હોય છે કે જેમની ઉપર તે પ્રીતિ રાખે છે; તેને એવું કામ હોય છે કે જે કરવા માટે તેને આનંદ થાય છે; તેની ઉંચામાં ઉંચી શક્તિઓને વાપરવાની તેને તક મળે છે; એવા આશયો હોય છે કે જે તેના હૃદયમાં ઉડી આશા ઉત્પન્ન કરે છે. આવું ચોતરફ ઉપયોગી કાર્ય કરવાની જાહેશી કે જેમાં સતત પરિશ્રમ રાજખુશીથી લેવામાં આવે છે તેજ ઉમદા બદલો છે. તે મનુષ્યને લાયકનો સંતોષ છે, તે “ફતેહ” શબ્દનો ખરેખરો અર્થ છે.

પરીક્ષણ.

સમાજને એક આખી સમજવાને બદલે અને સમાજના આપણે એક અંશ છીએ એમ જણાવવાને બદલે આપણે આપણી જાતને સમાજથી નિરાળી સમજીએ એમ અને અને તેથી આમ જુદા પડેલા હિતને જાહેશીના મુખ્ય ઉદ્દેશ તરીકે લેખાય.

આ પરીક્ષણને સ્વાર્થ કહેવામાં આવે છે. આથી મનુષ્ય સમાજનાં બહોળાં, ઉદાર સુખોને બદલે પોતાના અંગત જુજ સુખોને વધારે અગત્યનાં લેખે છે. એક રીતે સમાજને છેતરવી ને તેના હક્કો તેને ન આપવા તે સહેલું છે. આપણે સામાજિક ફરજો ન અગ્નવીએ, આપણે ઉત્તરાણામાં નાણાં ન ભરીએ, જ્યારે અમુક સભામાં આપણે હાજર હોવું જોઈએ ત્યારે ઘેર રહીએ, મહેનતનાં કામો માટે આપણી ચુંટણી થાય ત્યારે ના પાડીએ, છતાં આપણે આપણી ગફલતથી થતાં ઘણાં નુકશાનથી વારંવાર બચી જવા પામીએ છીએ. બીજાઓ આપણા

કરતાં વધારે ઉદાર વૃત્તિનાં આપણે બદલે તે કામો કરે છે ને તેમના બોળ ઉપરાંત તેઓ આપણો પણ બોલે ઉઠાવી લે છે. આપણે ભલે બડાશ મારીએ કે કાંઈ પણ ક્યાં વગર સમાજના ઉત્તમ લાભોનાં ફળ આપણને મળે છે. સામાજિક કામ તરફ બેદરકારી રાખવાની સગ્ન છે ને તે વાણીજ ભયાંકર તથા અવશ્ય મળે છે. તે સ્વાર્થ એ એવું બીજું છે કે જેનું ઝાડ હલકાઈનું થાય છે અને તેનાં ફળો સમાજમાં અધન તથા યુવામગીરીનાં છે.

ખાસીનો દોષ.

બહાર બુદ્ધિસાની ખાસી તે હલકાઈ છે. હલકો માણસ એ કહેવાય છે કે જે પોતાના હિત શિવાય બીજાના હિત વિષે કાંઈ વિચાર કરતો નથી. જ્યાં સુધી તે સુખસગવડમાં હોય ત્યાં સુધી બીજાનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે તે પ્રયાસ કરતો નથી. જો તેનું પોતાનું ઘર આરોગ્યવાન હોય તો તે ગામની કે શહેરની આરોગ્યતા વધારવા માટે કાંઈજ કરતો નથી. જ્યાં સુધી તેની પોતાની મિલકત સહિસલામત છે ત્યાં સુધી તેને એવી દરકાર નથી કે ગામમાં કેટલા ગુન્હા અને છે, કેટલા સગ્ન ખાસી જેલમાં ગય છે, અથવા તો જેલમાં તેમને કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે. તે સસ્તામાં સસ્તી નિશાળને ઉત્તેજન આપે છે, ખરાબમાં ખરાબ રસ્તાને સારા ગણે છે, સાદામાં સાદાં સરકારી મકાનો તેને ગમે છે, કારણ કે તેને પોતાના પૈસા પોતાનાજ ખોસ્સામાં રાખવાના ગમે છે. તે બહાર સંસ્થાઓ વધારે સારી તથા ઉપયોગી થાય એવું કરવા તે પૈસા આપવા રાજી નથી. તે માટે તેનાથી ના આશ્ચર્ય તે કાંઈ આપે છે, ન છુટકેજ કાંઈ કરે છે કે જોથી તે જે શહેરમાં વસતો હોય તે વધારે તંદુરસ્ત, સુખી, સ્વચ્છ, ડાહ્યું તથા ઉત્તમ સ્થળ થઈ શકે. હલકાઈ એ એક વ્યક્તિને ખાતર આખા સમાજનો ભોગ આપવો તે છે. તે સ્વાર્થ, કંજુસાઈ, અને કૃતદ્રતા એ ત્રણ મળીને બને છે. તે એવો સ્વભાવ છે કે સમાજ જે કાંઈ આપે તે લેવું ને તેના બદલામાં સમાજને કાંઈજ આપવું નહિ. તે એવાં ફળ મેળવવાની આકાંક્ષા દર્શાવે છે કે જે આપ કરવા માટે પોતાની મહેનતનો ફળો આપવા ના પાડે છે.

અતિશયોક્તિનો દાવ.

મોટાઈવાળો માણસ દરેક કામમાં ભાગ લેવા તૈયાર હોય છે, પણ એવી શરતે કે તે તેમાં સૌથી ઉત્તમ પદવી પ્રાપ્ત કરી શકે. જો તે ધારે તેમ કરી શકતો હોય તો તેનાં કામનો પારજ ન આવે. દરેક યોજનામાં તે આગેવાન થવા માગે છે ; સભાનો પ્રમુખ થવા માગે છે ; જે કાંઈ સવાલ ઉપસ્થિત થાય તેનો નિર્ણય તે પોતેજ કરે છે ; ને પોતાના વિચારો પ્રમાણેજ કાર્યક્રમ ચલાવે છે. આવા માણસો ઘણીવાર ઉપયોગી થઈ પડે છે. આવાઓના કામની વચ્ચે પડતું તે ડહાપણ-ભરેલું નથી. આવા મોટાઈવાળા માણસથી કામ સારામાં સારી રીતે ન થાય તો પણ તેમના વગર જાહેર કાર્યો ચિલકુલજ ન થઈ શકે.

આ દુર્ગુણથી મનુષ્યના ઉપયોગીપણાને ઘણો ઘોડો લાગે છે. આવા માણસ સાથે કામ કરવું ખીજાઓને મુશ્કેલ લાગે છે. ઘણા માણસો એવાની સાથે કામ કરવા પણ ના પાડે. એથી તે પોતાનું કામ ઘણુંખરું એકલોજ કરે છે. આવી મોટાઈ તે સામાજિક વડાઈ શોધવી તે છે ; અને તે આપણે જેમ આગળ જોઈ ગયા તેમ ઢોંગને લગતી છે. આપણે પોતાને માટે આપણે શું ધારીએ છીએ ને ખીજા શું ધારે છે તેનો વિચાર કરવાથી આપણે જે કાર્ય કરવાનું હોય છે તે પર ધ્યાન પુરેપુરું આપી શકાતું નથી. મોટાઈ એ સેવાના ભાવમાં સજ્જ થએલ સ્વાર્થ છે. મોટાઈવાળો માણસ પોતાના ખાનગી જીવનને સમાજમાં લય કરવાને બદલે તે સમાજનાં મોટાં હિતોને પોતાની અંગત અભિલાષાઓ અને પોતાની અગત્યતાનો મિથ્યા વાદ પરિપૂર્ણ કરવા માટે વાપરે છે.

શિક્ષા.

દરેક જાતની હલકાઈની સજ્જ પરતંત્રતા છે, જો કે આ પરતંત્રતા ઘણીવાર અંતરની તથા માનસિક હોય છે. આપણે જોઈ ગયા કે જાહેર જીવસાવાળા મનુષ્યને માટે સમાજ તેના જીવનને વિકસાવવા માટે મદદ આપે છે. આવા મનુષ્યને માટે સમાજ પોતાના પ્રત્યેની ફરજે માગતી હોવા છતાં, સહાનુભૂતિમાં મોટો વધારો કરે છે,

તેના આત્મિક આદર્શો વિકસાય છે અને તેથી તેને વધારે સ્વતંત્રતા તથા સંપૂર્ણ છુટાપણું મળે છે.

સ્વાર્થી તથા હલકા મનુષ્યને મન સમાજ પારકી ; સખત મહેનત લેનાર શેઠ જેવી ; તેના વખત પર મોટી ત્રાપ મારનાર ; તેના મોજ-શોખ ઉપર અંકુશ મુકનાર ; તેની મિલકત પર મોટા કર નાખનાર ; અને તેના વર્તન માટે સખત કાયદાઓ તથા નિયમો લગનાર લગે છે.

પોતાના જીવનના વ્યવસાયોમાં સમાજને માટેના વિચારોને બાજુ પર તે મુકી દે છે માટે તે સમાજને પોતાની શત્રુ બનાવે છે ને તે તેનો અસંતોષી ગુલામ થઈ જાય છે. તેણે સમાજની સેવા તો થોડીઘણી પણ કરીજ ન્હેયે ; પણ તેના સ્વભાવનો હલકા ભાવ તે સેવાને રાજીખુશીથી કરવા દેતો નથી પણ કમનથી અને ફરજ પાડેથી ન છુટકેજ જેટલું અને તેટલું કરે છે અથવા તો કાયદાથી ફરજ પડે તોજ કરે છે.

તેને સમાજ એ કાંઈ એવું સ્થળ નથી કે જ્યાં પોતાનો સ્વભાવ તે ખીલવી શકે અને છુટાપણું મેળવી શકે, કે જેથી તે વધારે સુખી, ધનવાન, ઉમદા તથા સ્વતંત્ર બની શકે. તેના મનમાં તો સમાજ એ એક બહારની સત્તા છે કે જે તેને અમુક ભોગ આપવાની ફરજ પાડે છે ; જે કામો કરવા તે રાજી નથી તે તેની પાસે કરાવડાવે છે ; જે પૈસા આપવા તે રાજી નથી તે તેને આપવા પડે છે ને જે વાત તે કરવા માગતો નથી તે કરવાની તેને ફરજ પડે છે. પોતાના હિતનું તથા સ્વાર્થને જળવવાના પ્રયાસમાં ઉદારપણાના આશયો, ઉમદા ઉદ્દેશો, અને મહાન કાર્યદક્ષતાને તે ગુમાવે છે. સામાજિક સેવા જે સ્વતંત્રતા આપે છે તે સેવાની ના પાડવાથી તેને સામાજિક કાયદાને તાણે થવું પડે છે કે જે બનાવવામાં તેણે મદદ આપી નહોતી, અને તેને સમાજની સેવા કરવાની ફરજ પડે છે.

દુનિયામાં આવી રીતે રહેવું કે જેમાં દુનિયા આપણી પોતાની છે એમ ન માનવામાં આવે, અને આપણા સ્વભાવથી વિરૂદ્ધ અમુક કામની આપણને ફરજ પડે તોજ કરવું તે પરતંત્રતા તથા ગુલામગીરીનો સૈથી હજકામાં હલકો દેખાવ હજી કરે છે.

પ્રકરણ ૨૧.

મનુષ્ય પોતે.

અત્યાર સુધી આપણે એવી બાબતો વિષે વિચાર કર્યો છે કે જેઓ આપણા વાતાવરણને બનાવનાર આપણી બહારની વસ્તુઓ, સંબંધો તથા સ્થિતિઓ વિષેનો હતો.

પોતાપણું એ કાંઈ નવીન બાબત નથી પણ તે છાંદગીના બધા અનુભવોને એકઠા મેળવીને બાંધી રાખનાર બંધરૂપ છે. આવો સંબંધ તેજ જ્ઞાતનું જ્ઞાન કરાવે છે ને દરેક વાતાની અગત્ય પ્રમાણે તેમની કિમ્મત આંકે છે. આપણું દરેક કાર્ય આપણા પર તેના આધાર અને પ્રત્યાઘાતના નિયમ અનુસાર વળતી અસર કરે છે. અત્યાર સુધી જે સદ્ગુણ તથા દુર્ગુણ, બદલો તથા શિક્ષા વિષે આપણે વાંચ્યું તે આપણા ચારિત્ર ઉપરના પ્રત્યાઘાતને સૂચવે છે. આ પ્રકરણ આપણે અત્યાર સુધી જે વાંચી ગયા તે બધાના સારરૂપે વિસ્તારવાળું થશે. ચારિત્રની એક એક બાબતને પૃથક્ પૃથક્ લેવાને બદલે હવે તે બધાને સામટી રીતે તપાસીશું, આપણી વસ્તુસ્થિતિનો એક સામટો વિચાર કરશું અને તેના સંબંધમાં ફરજ, સદ્ગુણ તથા પોતાપણાને ધ્યાનમાં રાખીશું.

ફરજ.

આપણા પોતા પ્રત્યેની ફરજ એ છે કે આપણી શક્તિ તથા યોગ્યતાનો તેમના પરસ્પરના સંબંધનો અને આપણી વ્યક્તિગત અને સામાજિક છાંદગીમાં તેમની કિમ્મત શું થાય છે તે તપાસવાની આપણામાં એવી શક્તિ રહેલી છે કે જે જીવનને વધારે વિકસાવે તથા ઉત્તમ કરી શકે છે. જીવનને આમ વિકસાવનાર વાતાં વિષે આપણે વિચાર કરી ગયા છીએ. આપણા ચારિત્રના એક માર્ગને આપણે ફરજ એવું નામ આપ્યું છે, માનસિક સ્થિતિને સદ્ગુણ એવું નામ આપ્યું છે અને આપણી ફરજ અદા કરવાના પરિણામને બદલો એ નામ આપ્યું છે. આપણી જાત તરફની ફરજ જોઈએ; આપણી પ્રથમ ફરજ એ છે કે અંદરના બળને અને બહારનાં સાધનોને એવા પરસ્પરના સંબંધમાં એકરસ કરી ઉપયોગમાં લેવાં જોઈએ કે જોઈ

આપણી બધી શક્તિઓનો તથા બીજાની શક્તિઓનો પુરેપુરો લાભ લઇ શકાય, અને તેથી આપણું, બીજાઓનું, તથા સમાજનું હિત કરી શકાય. દુંકમાં આપણી મુખ્ય ફરજ આપણાથી બને તે બધું કરવાની છે, અને આપણા સામાજિક જીવનમાં બને તેટલા મોટા તથા ઉપયોગી થવાની છે.

સદ્ગુણ.

આપણા જીવનની મોટામાં મોટી શક્તિઓને કેળવવી તે તથા આપણી પ્રકૃતિ સાથેના તેના સંબંધથી થયેલા દરેક કાર્યને અંતઃકરણની પુરી લાગણીથી થયેલ કાર્ય સમજાવે છીએ. અંતઃકરણ તે આપણા ચારિત્ર અને જીવનનું આપણું જ્ઞાન દર્શાવે છે. મનુષ્યના અંતઃકરણમાં એવું કંઈ હોય છે કે જેથી તે પોતાની ફરજ સમજે છે એટલુંજ નહિ પણ તે ફરજ તેણે બજાવવી જોઈએ તે કબુલ કરે છે.

દરેક વાનાનું જ્ઞાન તેને લગતી લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. અમુક કાર્યથી અમુક પરિણામ આવે છે ને તેથી મનની અમુક ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરી શકાય તેમ છે, તો જ્યાં સુધી તે કાર્ય આપણે સાધીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણને જંપ વળતો નથી, કારણકે આવી લાગણી આપણી ઇચ્છિત વાંચના જે પરિપૂર્ણ થઇ શકે તેવી છે તોપણ તેમ થયેલી નથી તેમ દર્શાવે છે. અંતઃકરણ આપણા સ્વભાવનું કાંઈ ગુપ્ત રહસ્ય નથી. તે તો ફક્ત આપણા વિચારો તથા લાગણીઓ કે જેઓ ફરજને અનુસરે છે અને સદ્ગુણ તથા સર્વોત્તમ વાનાં મેળવવા મથે છે તે છે.

અંતઃકરણની પુરેપુરી સત્તા.

દરેક કાર્ય કરતી વખતે મનુષ્યનો ખરો અને પુરો સ્વામી પોતાનું અંતઃકરણ છે. જે માણસ પોતાના અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તે છે તે માણસ પોતાથી બનતું બધું તથા પોતાની સમજણ પ્રમાણે સારામાં સારું કરી શકે છે, કારણકે તેની દષ્ટિ આગળ જે ઉમદા ધ્યેય હોય છે તે તે સંપાદન કરે છે. અંતઃકરણ મુજબ કામ કરનાર માણસ બીજા માણસ કરતાં દરેક કામ વધારે સારી રીતે કરી શકે છે. દરેક માણસ પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણેના ઉત્તમોત્તમ ધ્યેયને અનુસરીનેજ કાર્ય કરી શકે છે. અંતઃકરણપૂર્વક કામ કરનારનાં કૃત્યો કર્મની દષ્ટિએ તેમના પ્રમાણમાં

તથા સમાજની દૃષ્ટિમાં સારાં કે માઠાં હોય છે, પણ કર્તાની દૃષ્ટિથી તો તે ખરાંજ કૃત્યો હોય છે. આપણે અપણા અંતઃકરણને જ્ઞાની બનાવવા માટે બનતું બધું કરવું જોઈએ કે જેથી સમાજમાં ઉંચામાં ઉંચા ધ્યેય પ્રાપ્ત કરીને તેનાં પ્રતિબિંબ આપણે તેમાં પાડી શકીએ. આમ થયા બાદ અંતઃકરણ આપણો પૂરો સત્તાધિશ થશે, અને આપણે શું કરવું ને શું ન કરવું તે સુચવશે. અંતઃકરણનું જ્ઞાન નિર્મળ તથા પવિત્ર અથવા કાળું તથા અંધકારવાળું આપણી માનસિક વસ્તુસ્થિતિ, કેળવણી તથા અંતરજ્ઞાનને અનુસરીને થાય છે. તે પછી ગમે તેવું હોય તોપણ આપણને તે જ્ઞાન તથા સદ્ગુણના માર્ગમાં દોરનાર તેજ છે.

બદલો.

સદ્ગુણયુક્ત વર્તન ચારિત્રના રૂપમાં જળવાઈ રહે છે. જીંદગીના દરેક કૃત્યને અમુક નિયમ યા ધારણને અનુસરીને કરવાનું બને નહિ તેમજ તેમ કરવું ઠીક પણ નથી. જો કરવા જઈએ તો આપણે દિશ્યારી મારનારા થઈ જઈએ.

જ્યારે કામ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જો આપણે દરેક વાના સંબંધી પ્રીક્ષણ તથા ફરજ, સદ્ગુણ તથા દુર્ગુણ, તેનો બદલો તથા શિક્ષા વગેરે વિષે જે શીખ્યા તે ભૂલી જઈએ તો આપણું તે જ્ઞાન શા કામનું? જેમ વ્યાકરણ શીખીએ છીએ, લખવાનું શીખીએ છીએ ને પછી તે બધાંને જેમ ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમજ નીતિના શિક્ષણને માટે પણ સમજવું જોઈએ. લખતાં શીખતી વખતે દરેક અક્ષર કેમ લખાય તે વિષે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, પછી તેની જોડણી કેમ થાય અને કયા કયા શબ્દો પછી અમુક ચિન્હ મુકવાં જોઈએ, વગેરેના વિચાર કરીએ છીએ પણ જ્યારે આપણને સારી રીતે લખતાં આવડી જાય છે પછી આપણને તેવા વિચાર કરવાની જરૂર પડતી નથી. વાજાંત્ર વગાડવાનું શીખતી વખતે સારીગમના સ્વરો જોરથી બોલવા પડે છે, અને તે પ્રમાણે વાજની ચાવીઓ દબાવીએ છીએ પણ સારી રીતે આવડી ગયા પછી કંઈ પણ પ્રયાસ વગર વાજાંત્ર વગાડી શકાય છે.

બ્યવહાર માણસ નીતિના જ્ઞાનને પોતાની સાથે રાખે છે. તે બદલાની સાથેના ફરજ તથા સદ્ગુણના સંબંધનો કે પ્રીક્ષણ અને

દુર્ગુણની શિક્ષા સાથેના સંબંધનો વિચાર કરવા થોભતો નથી, પણ દુઃખીને મદદ કરવા, મિત્રને વફાદાર રહેવા અથવા ચુંટણીને દિવસે મત આપવા એકદમ જાણ છે. આવાં કાર્ય કરવાની પડી ગએલી ટેવ કે જેથી પોતાની ફરજ અનુસાર કાર્ય કરવાને માણસ તત્પર થાય છે તે તેમ કરવામાં કંઈ ખાસ પ્રયાસ કરવો પડતો નથી તેને ચારિત્ર કહે છે.

ચારિત્ર્ય ઘડવામાંજ નીતિના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. ચારિત્ર એ વિજળીની બેટરી જેવી છે કે જેમાં પાછલાં કૃત્યોનું બળ એકદુર્ય એલું હોય છે અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે સંગ્રહ કરી રાખવામાં આવેલ હોય છે.

આવા ચારિત્રના બળથી તેમજ સ્વાભાવિક કૃત્યોથી આપણે આપણાં જીવન એકસરખાં તથા યથાયોગ્ય બનાવી શકીએ છીએ. આ આપણા વિકાસનું મુખ્ય સાધન છે. આપણા સ્વભાવમાં એક સદ્ગુણ સ્વભાવિક થઈ જાય ને ચારિત્રમાં ઉતરી જાય પછી આપણે તેના વિચાર કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ ને આપણી શક્તિઓને બીજા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં વાપરવી જોઈએ.

આપણે ચારિત્રના આ રાજ્યને આપણી જીંદગી વધારે ને વધારે અર્પણ કરીએ છીએ. માટેજ આપણે આપણા અંતર મનમાં એવું કાંઈજ પ્રવેશ કરવા દેવું ન જોઈએ કે જેને પ્રથમ અંતઃકરણની રજા ન મળી હોય, ફરજની મંજૂરી ન મળી હોય, અને જેના પર સદ્ગુણની છાપ ન હોય. ખોટી રીતે બનેલ ચારિત્ર સુધારી શકાય છે, પણ તેમ કરવાનું ઘણુંજ મુશ્કેલ લાગે છે, અને તે માટે શરીરના એક અંગને કાપી નાખવા કે આંખને કાઢી નાખવા માટે જેવા નિશ્ચયબળની જરૂર પડે છે તેવા નિશ્ચયબળની જરૂર છે.

નીતિના નિયમો વિષે આ અભ્યાસ શરૂ કરતાં પહેલાં ઘણુંખરું તો આપણે શીખ્યા હતા. કંઈ તો આપણાં માબાપ તરફથી શીખ્યા હતા. આ અભ્યાસથી નવી બાબતો શીખવાને બદલે દરેક બાબતને નવી રૂપરેખામાં તેના ખરેખરા રૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આવા અભ્યાસથી થતા પરિણામની તુલના કંઈ પણ માપથી કરી શકાય તેમ નથી. જેમ વરસાદ તથા સૂર્યનો પ્રકાશ રોપાઓ તથા ઝાડ ઉપર

પડતા દેખાય છે ને પછી અદૃશ્ય થઇ જતા દેખાય છે ને તેમનું કાંઇ નિશાન પણ દેખાતું નથી તો પણ તેમને લીધે તે ઝાડ તથા રોપાઓ બદલાઇ ગએલા હોય છે અને તેમનામાં અદૃશ્ય રીતે તેજ તથા ગરમી એકઠા થઇ રહેલાં હોય છે કે જે ભવિષ્યમાં વધારે જીવસાથી ખીલી નીકળે; તેવીજ રીતે આપણે જે કાંઇ વાંચ્યું હોય તે બધું ભલે ભુલી જઇએ તો પણ આપણા ચારિત્ર ઉપર તેની થએલી અસરનું ફળ આવ્યા વગર રહેતું નથી. કહેવત છે કે “એક કામરૂપી બીજ વાવો અને તમે ટેવરૂપી ફળ લણશો; એક ટેવરૂપી બીજ વાવો અને તમે ચારિત્રરૂપી ફળ લણશો; ચારિત્રરૂપી બીજ વાવો અને સદ્ભાગ્યરૂપી ફળ લણશો.”

પરીક્ષણ.

વર્તનનું માપ આનંદ ઉપરથી કાઢી શકાય નહિ. શક્તિના વિકાસથી આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. બધી શક્તિઓને પરસ્પરના સંબંધમાં એકબીજાથી ખીલવવામાં આવે તો હરહમેશ ટકે તેવો આનંદ તથા સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આરોગ્ય અને કર્તવ્યપરાયણતાની નિશાની આનંદ છે. બીજું બધું બરાબર હોય તો આપણને જેમ વધારે આનંદ મળે તેમ સાઈ. તો પણ એમ બની જવાને સંભવ રહેલો હોય છે કે કર્તવ્યમાંથી જે આનંદ મળે છે તેને બદલે આનંદને માટેજ કર્તવ્યો કરવાની લાલચ થાય. તે બૂલાવો ખવડાવનાર છે કારણ કે કર્તવ્ય ઉપરથી આપણું મન ઉઠાવી લઇ સીધી રીતે આનંદ ઉપર આપણે ચોંટાડીએ છીએ, અને અમુક કર્તવ્ય ઉપરથી આપણું મન ઉઠાવી લેવાનું પરિણામ એ આવે છે, કે કાર્યમાં જે ઉત્સાહ તથા એક ચિત્ત હોવું જોઈએ તે ચાલ્યું જાય છે દાખલા તરીકે જો આપણે ઉભાણી કરવા જઈએ કે કોઇ મીઠાઈમાં જઈએ તો ત્યાં જો કોઇ ખાસ બાબતમાં આપણે રસ લેતા નથી તો આપણને કંટાળો ઉપજ્યા વગર રહેજ નહિ. જો આપણે કોઇ રમતગમતમાં ભાગ લઈએ કે જેથી આપણે આપણું પોતાનું ભાન ભુલી જઈએ ને એ આપણી બહારના કંઈક વાનામાં ઉત્સાહથી તથા ઉમંગથી મચી રહીએ તોજ આપણને ખરો આનંદ મળી શકે.

આનંદને માટેજ કાર્યો કરવાથી આપણા ચરિત્રનો નાશ થાય છે, કારણ કે તેથી આપણી અંગત લાગણીઓને થતી અસર વિશે દરેક બાબ-

તમા વિચાર કરવાનું બને છે ; જેથી આપણા વિચારો છાછરા તથા સ્વાર્થી બને છે અને આપણે પોતાની લાગણીઓ માટેજ વિચાર કરીએ છીએ અને આપણા સ્વભાવાનુસાર બધા મનુષ્ય કે જેમની સાથે સંબંધથી જોડાયેલા છીએ, તેમના સામાન્ય સુખનો વિચાર કરતા નથી.

ફરજ આપણા સ્વભાવને પૂરેપૂરી રીતે ફળવવાને સૂચવે છે, તો પણ આનંદ પાછળ મચી રહેવાથી એવું પરિણામ આવે છે કે ફરજ એમ માગે છે કે આપણી બધી શક્તિઓ પરસ્પરની સાહ્યતામાં ખીલે તથા પૂરેપૂરી ઉપયોગમાં આવે ; પણ કક્ત આનંદથીજ તેમનું પૂરેપૂરું માપ નીકળી શકે તેમ નથી. તેથીજ એરીસ્ટોટલનાં વચનોમાં “ જેમ આપણી શક્તિઓ જૂદી જૂદી અને વધતી ઓછી સારી યા નરસી હોય છે તેમજ આપણા આનંદો પણ જુદા-કેટલાક વખાણવા લાયક ને કેટલાક તો ધિક્કારવા લાયક હોય છે. દરેક જાતની કસરતમાં કંઈક આનંદ રહેલો હોય છે. જે આનંદ સારા કાર્યમાંથી મળતો હોય છે તે સારો છે ને જે આનંદ ખરાબ કાર્યો-માંથી નીપજે છે તે સારો નથી હોતો.” જેમ જુદી જુદી શક્તિઓ જુદી જુદી રીતે વપરાય છે તેમજ તેમના આનંદો પણ જુદા જુદા હોય છે.

જે છોકરો એમ કહે છે કે “ મારે મહાન થવું છે, ધણા સુખી થવું છે અને મને ધણો આનંદ મળે તેમ ઇચ્છું છું,” તો તેને જ્યોર્જ ઇલીયટ એવો જવાબ આપે છે કે “ મારા નાના મિત્ર, તે કાંઈ સહેલું કામ નથી. આપણે આપણા પોતાનાજ સુખનો સંકુચિત વિચાર કર્યાં કરીએ તો આપણને થોડુંજ સુખ મળે છે. આપણે જો મોટું સુખ જોઈતું હોય તો આપણે મહાન પુરૂષોના જેવા બહોળા વિચાર કરવા જોઈએ, અને આપણા પોતાને માટે તેમજ અન્ય મનુષ્યો માટે પણ એક સરખીજ લાગણી ધરાવવી જોઈએ. આવા સુખ સાથે એટલું બધું દુઃખ પણ હોય છે કે આપણે તે દુઃખમાં સુખ જોઈ શકીએ છીએ ને બીજા બધા કરતાં તેનેજ પસંદ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણા આત્માને તે સાઈં લાગે છે. માટે, મારા મિત્ર, જો તારે ઉમદા વર્તન કરવું હોય અને મનુષ્યને પ્રભુએ જે સર્વોત્તમ વાનાં આપ્યાં છે તે જાણવા હોય તો તું તાઈં ચિત્ત તેમાં પરાવ, પણ તેથી તાઈં શું થશે તેના વિચાર ન કર. યાદ રાખજે કે જો તું કંઈ પણ તેથી હલકું ઇચ્છે અને તારા જીવનમાં

સ્વાર્થથી તારો પોતાનોજ આનંદ શોધે અને જે કાંઈ અપ્રિય હોય તેથી દૂર રહે તો દુઃખ અવશ્ય આવવાનુંજ ; અને તે દુઃખ તો હલકા મન પર પડવાનું કે જેને માટે કાંઈજ ઇલાજ નથી અને તે માટે તે માણસને એમજ કહેવું પડે કે “ જો હું પથર થઈ પડ્યો હોત તો પણ ઠીક થાત.”

ખામીનો દોષ.

અવિચારી સ્વાર્થી મનુષ્ય પોતાની ધુનમાં આવે તેમ વર્તે છે. પોતાના વર્તન માટે જે કાર્યમાં તેને આનંદ મળે, નફો થાય યા સહેલું લાગે તે તે સ્વીકારે છે. તેને મન બધુંજ સાફ હોય છે. તેને કાંઈ આશય નથી, તેને કાંઈ ખાસ ધ્યેય નથી, પણ તે પોતાના મોજશોખ, લોભ, ખીકણપણા અથવા જીદાણાનો દાસ હોય છે. સદ્ગુણના સેવક બનવાને બદલે દુર્ગુણનો તે ગુલામ બને છે. ફરજ તથા આશયને તે માનતો નથી ને તે પોતાની ઇચ્છાનું રમકડું બની જાય છે. અવિચારી-પણું અને સ્વાર્થ તે બધા દુર્ગુણોના ખામીનો દોષ છે અને તેની સામાન્ય પ્રકૃતિ એ છે કે મનુષ્ય પોતાને પુરેપુરો વિકસાવી શકતો નથી.

અતિશયોક્તિનો દોષ.

પોતા વિષેના ખાસ વિચારો કે જેને બીજાં વાનાંને તથા સંબંધમાંથી જીદા કાઢી લેવાથી ઢોંગી વિવેક આવે છે. ઢોંગી વિવેક કાયદાને માન આપવાને ખાતરજ કાયદાનું માન રાખે છે. પ્રમાણિકનું વર્તન જો તે ઉદાપણુલરેલું અને પુખ્ત વિચારવાળું હોય તો તે મનુષ્યજીવનની ફરજો તથા આવશ્યકતાનો વિચાર કરે છે કારણ કે આવી ફરજો વ્યક્તિગત તથા સામાજિક જીવન માટે ખાસ અગત્યની છે. કાયદો સુખને માટે છે અને તેટલા માટેજ ઘડેલો હોય છે. ઢોંગી વિવેક કાયદાને ખાતરજ કાયદો બન્યો છે એમ સ્વીકારે છે અને જરૂર પડે કાયદા ખાતર પોતાના સુખનો પણ ભોગ આપે છે.

ખાસ પ્રસંગો કે જેમાં કાયદાને અનુસરી ન શકાય. કેટલાક ખાસ એવા જરૂરના પ્રસંગ કવચિત્ કવચિત્ આવી પડે છે કે જ્યારે સામાન્ય કાયદાઓને તથા ફરજને અનુસરી ન શકાય ; દાખલા તરીકે, ખીજની મિલકતનો માલીકની રજા સિવાય ઉપયોગ ન કરી શકાય તેવો નિયમ છે તો ખરો, તો પણ જો કાંઈ માણસનો જીવ બચાવ-

વવો હોય તે: તાત્કાલિક સાધન તરીકે બીજાની કાંઈ મિલકત લીધી હોય તો ગેરવાજબી નથી અથવા કાંઈ કુબતા માણસને બચાવવા માટે કાંઈની હોડી વગર રત્નએ લઇને મદદ કરવા જવું એ યોગ્ય છે. આગ લાગી હોય તેની ખબર પ્રગટ કરવા જેનો ઘોડો પહેલો હાથ આવે તે લઇને ધસી જવાય. માંદા માણસનો જીવ બચાવવા ખાતર દુઃખની વાત તેમનાથી છુપાવી રખાય. સામાજિક કાર્યને ખાતર આપણા આરોગ્યનો વિચાર ન કરતાં આપણા શરીરને નુકશાન પહોંચે તેટલી સખત મહેનત કરાય, આપણું દ્રવ્ય ખરચી નાખી આપણે ગરીબ લિખારી જેવા થઇ જઇએ. આવા કાર્યોથી અમુક ફરજોનો ભંગ થાય છે.

શિક્ષા.

સદ્ગુણયુક્ત વર્તન જેમ જીવનને આપણું તથા ઐક્યતાવાળું બનાવે છે તેમજ દુર્ગુણયુક્ત જીવન માણસના જીવનની અવ્યવસ્થા કરે છે અને તેના દ્વંદ્વને કોરી ખાય છે. ભુંડું એટલે ભાંગેલું. જુદો માણસ કાંઈ નક્કર, આખો કે ઐક્યતાવાળો હોતો નથી, તે તો ઢમઢોલ ને માંહે પોલ જેવો હોય છે. તેને સ્વમાન હોતું નથી. બીજાઓ તેનામાં વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. તેની જીંદગીના એક ભાગને બીજા ભાગ સાથે બાંધી રાખનાર કાંઈ ખાસ નિયમ હોતો નથી. આવી જીંદગી માટે શું કહીએ? આવા માણસને આપણે જુદો થઇ ગએલો એટલે છુટો પડેલો, નિરાળો થએલો જાણીએ છીએ. તેને નાસીપાસ થએલો ગણીએ છીએ એટલે કે તેના બધા ભાગો જુદા જુદા તુટી ગએલા હોય છે અને આમતેમ વેરાઇ ગએલા હોય છે.

પ્રકરણ ૨૨.

પ્રભુ.

આપણે આગલા પ્રકરણમાં વાંચી ગયા છીએ કે આપણા જીવનની વસ્તુસ્થિતિ જે વાનાંથી બને છે તે બધાં વાનાં જુદાં જુદાં હોતાં નથી, પણ એકઠાં થએલાં હોય છે અને આપણા પોતામાં પ્રગટ થએલાં હોય છે. આપણે એ જોઇ ગયા છીએ કે આવાં વાનાંનો સામાન્ય સંબંધ તે જગતનાં સર્વ વાનાંને ઐક્ય બનાવે છે, જેમ કે ફરજયુક્ત જીવન, સદ્ગુણનો સ્વભાવ અને ખરા જીવનથી ચારિત્ર બને છે તે ઉત્તમ પરીણામ છે.

આ શિવાય માનસિક જીવનમાં આથી પણ ગૂઢ ઐક્યતા સમાયલી છે કે જે મનુષ્યના પૂરેપૂરા સમજવામાં આવી શકતી નથી, અને જેને માટે દરેક મનુષ્ય પોતાને ઠીક લાગે તેવો તોડ બાંધે છે. કર્મયુક્ત જગત સાર્વાત્રિક નિયમને અનુસરે છે. જુદી જુદી ફરજે તે સત્યના જુદા જુદા ભાગો છે કે જેમાં મનુષ્યના સત્ય વર્તનનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જુદા જુદા સદ્ગુણો તે જુદા જુદા નિયમોના આદર્શરૂપ છે. સદ્ગુણ અને દુર્ગુણને માટે મળતા બદલા તથા શિક્ષા તેઓ જે રચનાથી સત્ય બને છે તેને સૂચવે છે. આપણે જે વડે સદ્ગુણ પ્રદાન કરી શકીએ અને હરહમેશને માટે સદ્ગુણ અને બદલો, દુર્ગુણ અને શિક્ષાને એક બીજાથી બાંધી રાખનાર જે સત્તા કે જેના વિચારમાં આપણું જગત સમાયલું છે કે જેની ઈચ્છા ફરજરૂપી આદર્શમાં પ્રગટ થયેલી છે, જેની પવિત્રતા આપણાં ઉંચામાં ઉંચા આશયોમાં દેખાય છે તે તો પ્રભુ છે.

ફરજ.

પ્રભુની સાથેના સમાગમ તે સદ્ગુણનો રક્ષક છે, કે જેથી પરીક્ષણની સામે થઈ શકાય છે અને જેથી માનસિક તથા આત્મિક શક્તિ મળે છે. આપણાં મન એટલાં મોટાં નથી અને આપણું નિશ્ચયબળ એટલું પ્રબળ નથી હોતું કે આપણા વર્તન માટે બારીકમાં બારીક તપાસ કરી શકાય કે હરહમેશ આપણે દરેક બાબતમાં અમુક નિયમોને કે કાર્ય માટેના ઉદ્દેશોને તપાસી શકીએ. પ્રભુ એકલોજ આ માટે યોગ્ય છે.

આપણે તેને આપણા જીવનનો રક્ષક અને આપણા માનસ જીવનનો માલિક બનાવી શકીએ છીએ, અને જરૂર પડે ત્યારે મદદ માટે, માર્ગ માટે કે હિંમત માટે આપણે તેની પાસે જઈએ ને ખરા હૃદયથી માગીએ તો આપણે ખરા વર્તન માટે તથા ખરા આશયો માટે જોઈતી મદદ તેની પાસેથી મેળવી શકીએ છીએ ; તે ઉપરાંત ઘણી વાર ફરજે માટે બહોળા વિચાર અને સદ્ગુણ માટે ઉમદા લાગણીઓ આપણને મળે છે કે જેવી ભાગ્યેજ આપણી પાસે પહેલા કદી પણ હોય. જેમ માઆપના પ્રેમથી બાળક સાઈનરસું શીખી શકે છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાને તેને બળવાન બનાવે છે તેમજ પ્રભુના પ્રેમથી આપણે પરીક્ષણની સામે થવા માટે બળ પામી શકીએ છીએ, આપણી ફરજ અદા કરવા બળ પામી

શકીએ છીએ, અને પ્રેમ તથા સત્યના રાજ્યને વધારવા માટે સતત પરિશ્રમ કરવા માંડીએ છીએ.

અમુક ધર્મને કે અમુક સિદ્ધાંતને આલેખવાનો આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ નથી. આ બાબતો તો દરેક મનુષ્ય પોતાના ધરમાં માથાપ પાસેથી કે પોતાના દેવળમાં શીખી શકે છે. તો પણ જો આ બાબત મુકી દેવામાં આવે તો નીતિના વિષયની એક ખાસ અગત્યની બાબત કે જેની ઉપર આપણી હિંમત તથા મદદનો આધાર રહેલો છે તે આપણે ગુમાવી દઇએ અને તેથી આપણને આત્મિક તથા માનસિક બળ જોઇએ તે મળે નહિ.

ધર્મ અને નીતિ તે બન્નેને પરસ્પરની જરૂર છે. તે બંને ફરજ અને સદ્ગુણનાં રૂપો છે, એક તો વિગતવાળું અને ચોક્કસ રૂપ અને બીજું વિશ્વવ્યાપક અને ઘણુંજ બહોળું રૂપ છે. ધર્મ વગરની નીતિ તે રસ વગરની, જ્ઞાન વગરની, કંટાળાવાળા નિયમોની તથા જરૂરીયાતની યાદિ છે. નીતિ વગરનો ધર્મ તે ખાલી છે, નામનોજ છે અને માત્ર પડછાયા જેવોજ છે. જ્યારે તે બન્ને એકઠા થાય છે ત્યારેજ નીતિની અમુક ફરજોમાં અપૂર્ણ ઉત્સાહ મુકી શકીએ છીએ અને ધર્મના આવા પ્રગટીકરણથી વિશ્વવ્યાપક ધર્મનાં રૂપો બને છે ને તેથી આપણને આત્મિક જીવન મળે છે કે જે નિર્મળ તથા દૃઢ, ઉચ્ચ તથા વ્યહવાર, સર્વોત્તમ તથા સત્ય હોય છે.

સદ્ગુણ.

જેમ પ્રભુ પોતાના વિચારમાં સર્વ વાનાં લે છે અને સર્વ સદ્ગુણોને પોતાના ઉદ્દેશ બનાવે છે, તેમજ જે મનુષ્ય તેની સાથેના સમાગમમાં રહે અને પોતાની ઈચ્છાને તેને તાબે કરે છે, વિશ્વાસ રાખે છે ને પ્રેમ કરે છે, તે આવા આખા તથા પવિત્ર જીવનનો ભાગીદાર થાય.

પ્રભુના પરના પ્રેમને લીધે જે બધાને ચાહે છે તેને પ્રભુ ચાહે છે ને તેથી તે બધાં સારાં વાનાં પર પ્રેમ રાખે છે. પવિત્રતા એટલે સર્વ સારાં વાનાં પર પ્રેમ ને સર્વ ભુંડાછ પ્રત્યે તિરસ્કાર.

એકદમ સહેલાઇથી પૂરેપૂરા પવિત્ર થઈ શકાતું નથી અને આ જીંદગીમાં તો ધાર્મિક કે માનસિક કોઈ પણ નિયમથી તેવા પૂરેપૂરા બની શકાતું નથી. માર્ગમાં વારંવાર પરીક્ષણો આવે છે ને ઘણાને

પાડી નાખે છે ને છેવટ સુધી તે દુઃખ દે છે. પણ બુદ્ધિપુર્વક જે ધર્મ-પરાયણ માણસ તેની સામે થાય છે તે હરહમેશને માટે તેથી છુટકા પામે છે. જે પળથી માણસ પોતાની ઇચ્છાને પ્રભુને પૂરેપૂરી આધીન કરે છે અને પ્રભુના આશયો તથા વર્તનના નિયમો સ્વીકારે છે, તે પળથી તે નવું તથા પવિત્ર જીવન શરૂ કરે છે.

જીનાં પરીક્ષણો તેને એકાએક ખોટાં કામ કરવા ખેંચી લઇ જાય; જીની ટેવો પોતાનો દાવો કર્યાંજ કરે, જીની મોજમઝાઓ વારં-વાર સ્મરણમાં આવ્યા કરે અને જીના દુર્ગુણો યાદ આવ્યા કરે.

તોપણ ખરું જોતાં તો તે બધાં નષ્ટ થઇ ગએલાં હોય છે, તેઓ તો કાપેલી ડાળીઓ ઉપરનાં પાંદડાં જેમ લીલાં દેખાય છે તેવાં હોય છે, અથવા તો જોસભેર દોડી આવતી આગગાડીનું ઇંજીન બંધ કરવામાં આવે તોપણ વેગને લીધે જેમ તે થોડે દૂર સુધી દોડી જાય છે તેવો વેગ કહીએ તો ચાલે.

પ્રભુ, કે જે પૂરેપૂરો શાણો છે તે જીએ છે કે એ માણસમાં પાપ મરણ પામ્યું છે, અને તેનો ન્યાય તે મુજબ કરે છે. જે માણસ આગલાં પાપો માટે તથા વર્તમાન જીવો માટે ખરેખરો પસ્તાવો કરતો હોય, તેની ઇચ્છા મુજબ વર્તવા ખરેખર ચાહતો હોય તો પ્રભુ તેના ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ મૂકે છે. આવો ન્યાય તે કવળ દયાવાળોજ નથી. તે ખરેખર ન્યાય છે. ખરું જોતાં તો તે દયા તથા ન્યાયનો પ્રેમ સાથેની મીલાવટનો મુકાબલો છે. તે માણસના ખરા તથા આંતરિક જીવનનો ન્યાય છે, અને નહિ કે બહારની સપાટી પરના દેખાવનો, કારણ કે મનુષ્યના જીવનનો મુખ્ય આધાર તેના નિશ્ચયબળ ઉપર રહેલો છે. માણસ જેવો પોતે આંતરમાં હોય છે તેવોજ થવા પ્રયાસ કરે છે. જે વાનાંઓને તે પૂરેપૂરાં ધિક્કારે છે તેવો તે નથી હોતો.

બદલો.

પ્રભુ સાથેના સમાગમનો તથા વર્તનમાં સત્યવાદી થવાનો બદલો આત્મિક જીવન છે. પ્રભુ સાથે ચાલનાર સત્યવાદી માણસ બધા ન્યાયી કાર્યમાં સામેલ થાય છે અને મનુષ્યની ઉન્નતિ તથા જલ્લાના દરેક કાર્યમાં તે પ્રવૃત્તિ રાખે છે. તેની દષ્ટિમાં મિલકત એ પવિત્ર જીમ્મો છે, વખત એ સુવર્ણની તક છે, સત્ય એ પ્રભુનું દાન છે, કુદરત

એ પ્રભુનો પોષાક છે, મનુષ્યજાતિ એ પવિત્ર બંધુમંડળ છે અને કુટુંબ, સમાજ અને રાજ્ય એ બધાં પ્રભુ તરફથી બનાવવામાં આવેલાં છે અને તેમાંના કાયદાઓ પ્રભુએ આપેલા છે. પ્રભુની ઉત્પત્તિ કરેલ આખી સૃષ્ટિમાં તે પ્રભુપરાયણ મનુષ્ય, પોતાના પ્રભુ પરના આગ્રહી પ્રેમને લીધે, આનંદ માને છે. જે પ્રભુનું છે તે બધું તેનું છે કારણ કે તે પ્રભુનો બાળક છે, અને આ બધાં વાનાં પર તેનો બાળક તરીકે વારસાનો હક છે.

ધર્મપરાયણ માણસ માટે, સેવા કરવા માટે, ભોગ આપવા માટે, ભક્તિ માટે તથા ગ્રહણ કરવા માટે હદ વગરનું બહોળું ક્ષેત્ર છે. આ વિશ્વ તેના પિતાનું ઘર છે માટે તે તેનું પોતાનું ઘર છે. તેમાં જે બધું છે તે પ્રભુએ આપેલ પ્રકૃતિનો વિકાસ કરવા માટેના સાધનરૂપ છે.

ધર્મ એ નીતિનો મુગટ તથા સારરૂપ છે. ધર્મ ફરજ તથા સદ્ગુણના જુદા જુદા ભાગોને એકઠા કરે છે કે જે આપણે અત્યાર સુધી નીતિના અભ્યાસમાં જુદા જુદા તપાસી જોયા છે. સર્વની તથા અપાર પ્રેમી પ્રભુની ઈચ્છાથી આપણે આપણી સર્વ ફરજો તથા આપણા સદ્ગુણો કેળવી શકીએ એ માટે ધર્મ છે.

પરીક્ષણ.

પ્રભુની વિશ્વવ્યાપક ઈચ્છા, જે નિષ્પક્ષપાતી છે અને બધાને સરખોજ લાભ આપનારી છે, તે કેટલીક વાર વ્યક્તિગત હિત સાથે અથડાય છે. જો તે પ્રબળ હોય છે તો તેની સામે આપણે બળવો કરવા લાલચાઈએ છીએ. જો તે પોતાની ઇચ્છા આપણને જાણવીનેજ અટકી જાય છે ને આપણી સ્વતંત્ર ઇચ્છા ઉપર આપણને વર્તવા સૂચવે છે, તો ઘણી વાર આપણે તેની વિશ્વવ્યાપક હિતની ઇચ્છાનો આપણા પોતાના હિતને ખાતર ભોગ આપવા લાલચાઈએ છીએ. ધર્મની દૃષ્ટિએ મનુષ્યની પોતાની ઇચ્છા એજ સર્વ લાલચ છે. જ્યારે પ્રભુ આપણને આપણા સર્વ અંગત લાભોનો ભોગ આપવા કહે છે ત્યારે તેની ઇચ્છા જે હોય છે તે એવી તો ગૂઢ હોય છે કે આપણે તે બરાબર સમજી શકતા નથી, અને ઘણીવાર તો એવી બહોળી હોય છે કે આપણે તેને ગ્રહણ કરી શકતા નથી. આવે અણીને પ્રસંગે આપણને ફક્ત વિશ્વાસજ મદદ આપી શકે છે—એવો વિશ્વાસ કે પ્રભુ આપણા કરતાં ડાહ્યો છે ;

એવો વિશ્વાસ કે તેના વિશ્વવ્યાપક નિયમો વ્યક્તિગત નિયમો કરતાં ઘણા સારા છે અને એવો વિશ્વાસ કે મનુષ્યના પોતાના હિત કરતાં વિશ્વવ્યાપક હિત એ વધારે અગત્યનું છે. આવો વિશ્વાસ મળવો મુશ્કેલ છે અને મળે તો તે નીલાવવો મુશ્કેલ છે; અને તેથીજ આપણી સમિપ હરહમેશ આપણી પોતાની ઇચ્છાથી પરીક્ષણ રહેલું હોય છે અને તે ધણુંજ બળવાન છે.

ખામીનો દાવ.

પાપ એ ખામી છે, તે આપણા સત્ય જીવનની ભુલ છે કે જે પ્રભુ સાથેના સમાગમથીજ દેખાઈ આવે છે.

પાપ એટલે પ્રભુથી વેગળા રહેવા માટેનો પ્રયાસ છે અથવાતો જાણે પ્રભુ ન હોય એમ વર્તવું તે છે. તે પ્રભુના કાયદાઓ તોડવા તે છે. તે એવો પ્રયત્ન સુચવે છે કે જેદ્વારા આપણે આપણી પોતાનીજ સૃષ્ટિ રચીએ અને તેમાંથી પ્રભુને દૂર રાખીએ ને તેના કાયદા બહાર રહીએ. બધાં ખોટાં કૃત્યો, બધા દુર્ગુણો, બધી ગફલતો તે પ્રભુની ઇચ્છાનો ભંગ કરવા જેવાં કાર્યો છે. પણ જ્યાં સુધી માણસ પ્રભુની ઇચ્છા જાણતો નથી અને તે જાણ્યા બાદ જાણી જામને તે ઇચ્છાઓનો ભંગ કરતો નથી ત્યાં સુધી તેનો સ્વેચ્છાથી વર્તવાનો દુર્ગુણ પાપરૂપ થતો નથી.

અતિશયોક્તિનો દાવ.

પ્રભુએ નિર્માણ કરેલી કુલ્લે તથા મનુષ્યના સંબંધની વિરૂદ્ધમાં જે પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિ દર્શાવવામાં આવે છે તે દંભ છે. “જે કોઈ કહે કે, હું દેવ પર પ્રીતિ કરું છું, પણ પોતાના ભાઈ પર દ્વેષ કરે છે, તો તે જુઠો છે, કાંજે પોતાના ભાઈને તેણે દીઠો છે તે પર જ પ્રીતિ કરતો નથી, તો દેવ જને તેણે દીઠો નથી તે પર તે પ્રીતિ કરી શકતો નથી ” (૧ યોહા. ૪; ૨૦).

બરો ધર્મ વિશ્વાસથી શરૂ થાય છે ને તેનું પરીણામ કાર્યોમાં આવે છે. તે પ્રભુ પાસેથી સત્ય પ્રાપ્ત કરવામાં તથા સાથી મનુષ્યો પર પ્રેમ કરવામાં બળ મેળવી શકે છે. જે પ્રભુ માટે વિશ્વાસ ઓછો થાય અને મંડળી, સમાજ કે ધર્મગુરૂ પર રાખવામાં આવે; જે સાથી મનુષ્યોની સેવા માટે કાર્ય કરવામાં ન આવે પણ તેનો દેખાવ ફક્ત આંડઅર તથા બહારની ક્રિયામાંજ સમાધ જતો હોય તો આપણો ધર્મ વ્યર્થ તથા

ખોટો થઇ જાય છે અને આપણે ફરારીઓ જેવા દંભી થઇએ છીએ.

શિક્ષા.

પાપની શિક્ષા મોત છે. આપણે અત્યાર સુધી જોઇ ગયા છીએ કે દરેક દુર્ગુણની શિક્ષા આપણા સ્વભાવના કોઇને કોઇ ભાગને નુકશાન કરનાર, દયાવી દેનાર, તથા તેમાં સડો દાખલ કરનાર હોય છે. અમિતાહારીપણાથી દરદ લાગુ પડે છે; ઉડાઉપણાથી દરિદ્રતા આવે છે, ધાતકીપણાથી પશુવત્ બની જવાય છે, કુવર્તનથી તોછડાઇ આવે છે, એકલવાસથી એકલા પડી જવાય છે, અને રાજ્યદ્રોહથી ગેરવ્યવસ્થા આવે છે. જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય પ્રભુની પ્રગટ ઈચ્છાઓ વિરુદ્ધ જાણી-જોઇને વર્તે છે તેટલાજ પ્રમાણમાં પાપ, દુઃખ, નાશ તથા સડો લાગે છે, આપણે આ દુનીઆમાં પ્રભુના બધાજ કાયદાઓ તોડી ન શકીએ અને તેનાથી પુરેપુરી રીતે વેગળા અને દુર્ગુણી ન રહી શકીએ. આમ કરીએ તો તરતજ આપણું મરણ થાય. જે માણસ બધાજ દુર્ગુણવાળો હોય ને જે તેનામાં એકે સદ્ગુણ ન હોય તો તે બધાનેજ અકારો લાગે છે. અને તેને પોતાને પણ પોતાનું જીવંતર દુઃસહ લાગે છે. આવા પાપી તથા દુર્ગુણી જીવનની સગ્ગ મનુષ્યથી જીવતાં સહન ન થઇ શકે તેવી મોટી હોય છે. આવો ભયંકર મનુષ્ય ભાગ્યેજ કોઇ હોય છે. કેટલાક સારા ગુણો પાપની છેવટની શિક્ષાથી ખરાબમાં ખરાબ મનુષ્યને પણ બચાવી શકે છે. તો પણ જે મનુષ્ય જાણી જોઇને પ્રભુને પોતાના મિત્ર તથા માર્ગદર્શક થવા દેતો નથી, અને પોતાની ઇચ્છા તથા પાપને પોતાના જીવનને ચલાવવા દે છે, તો તે માણસનું જીવન એવા માર્ગ પર હોય છે કે જેનો અંત મરણથીજ આવે છે. તે સારા વાતાવરણથી વેગળો થાય છે અને જીવનના સેવા તથા ભક્તિરૂપી વર્તન કે જેથી સત્ય જીવન મળે છે તે વગરનો થાય છે. તે બહારના એવા અંધકાર તરફ ચાલ્યો જાય છે કે જ્યાં સદ્ગુણરૂપી પ્રકાશ નથી, અને જ્યાં જે બધા દુર્ગુણો આપણે વાંચી ગયા તેજ વસે છે. “પાપ, જ્યારે તે વધે છે ત્યારે મોત લાવે છે.” “પાપની સગ્ગ મરણ છે.”

સમાપ્ત.

વ્યવહારિક નીતિની

વિષય.	કેરળ.	સદ્ગુણ.	ખદ્દો.
ખાન તથા પાન	જુસ્સો, બળ.	મિતાહારીપણું	તંદુરસ્તી
વસ્ત્રાભુષણ	સારો દેખાવ	ચોખ્ખાઇ	માનવંત
અંગકસરત	કસરત કરવી	આનંદી સ્વભાવ	બળ
કામધંધો	ભરણપોષણ	મહેનત	ધન
મિલકત	જોગવાઈ	કરકસર	પુષ્કળતા
લેવડદેવડ	સરખાપણું	પ્રમાણીકતા	સ્વમાન
જ્ઞાન	સત્ય	સત્યતા	વિશ્વાસ
વખત	ઐક્યતા	ડહાપણુ	મિલાવટ
સ્થળ	નિયમ	સુવ્યવસ્થા	લાયકાત
કીસ્મત	મોટાઇ	હિમ્મત	માન
કુદરત	કદર	અસર	ઉત્સાહ
પથુ	કાળજી	દયા	કોમળતા
સાથી મનુષ્યો	સાથીપણું	પ્રેમ	ઐક્યતા
ગરીબ	મદદ	સખાવત	સહાનુભૂતિ
ખોટાં કૃત્યો કરનાર	ન્યાય	માશી	સુધારો
મિત્રો	પ્રીતિ	વફાદારી	પ્રેમ
કુટુંબ	સમાસદ	વફાદારી	ધર
નતિ	ઉત્પત્તિ	પવિત્રતા	કુટુંબિક જીવન
રાજ્ય	બંધારણ	સ્વદેશાભિમાન	સુધારો
સમાજ	સહાયતા	જહેર જુસ્સો	સ્વતંત્રતા
પોતે	પૂરો વિકાસ	દિલોબનીથી કામ કરવું	ચારિત્ર
પ્રભુ	તાબે થવું	પવિત્રતા	જંદગી

૩પરેખા.

પરીક્ષણ.	ખામીનો દોષ.	અતિશ- યોગિતનો દોષ.	શિક્ષા.
ખોટી ભૂખ કે તૃષ્ણા	અનાહારીપણું	અમિતાહારીપણું	દરદ
આંબર	મેલા રહેવું	નખરાં કરવાં	ધિક્કાર
ઉન્માદ	સુસ્તી	તોછડાઈ	અશક્તિ
સુખચેન	આળસ	અતિશય કામ	ગરીબાઈ
મોજમઝા	ઉડાઉપણું	કંજુસાઈ	તંગી
નફે	અપ્રમાણિકતા	ખીનને	અધમ સ્થિતિ
		અતિશય મદદ	
અજ્ઞાન	જુગાણું	ગપ	અવિશ્વાસ
મોજમઝા	મુક્તવી રાખવું	શીકર	અશાંતિ
અવ્યવસ્થા	ખેદરકારીપણું	હદ કરતાં વધારે નિયમે	અડચણ
જોખમ	ખીકણપણું	જુગાર	શરમિદાપણું
ઉપયોગ	મૂઠપણું	ઢોંગ	સ્થીરતા
ખેરીકરાઈ	ઘાતકીપણું	તાબે થવું	અધમતા
ખેદરકાર થવું	સ્વાર્થી	ઢોંગ	ઝઘડો
જૂદાઈ	કંજુસાઈ	ખોટી દયા	વિરોધ
વૈર	સખતાઈ	ખોટી દયા	અવરોધ
દગો	એકલવાસ	ભડભડીઆપણું	એકલવાસ
સ્વતંત્રતા	પોતામાં સર્વસ્વનો સમાવેશ	પોતાને ભૂલી જવું	એકાંત જીવન
મલિનતા	વેશ્યાપણું	લંપટતા	દરદ
હુંટ	રાજ્યદ્રોહ	મહત્વાકાંક્ષા	અંધેર
સ્વાર્થ	હલકાપણું	મોટાઈ	અટકાવ
આનંદ	અવિચારી	ખોટો દેખાવ	ખગાડ
પોતાની ધમ્મજા	પાપ	ઢોંગ	મરણ

